

डॉ० शिवानन्द नौटियाल

बहत्तर भारतः

आर्यों का मूल

हिन्दुस्तानी एकेडेमी, पुस्तकालय
इलाहाबाद

वर्ग संख्या

--

पुस्तक संख्या

--

क्रम संख्या

१३५११

-

बृहत्तर भारत
आर्यो का मूल

डॉ शिवानन्द नैटियाल

बृहत्तर भारतः आर्यों का मूल

डॉ. शिवानन्द नौटियाल

“राजा राममोहन राय द्वारा लय प्रतिष्ठान
कनकपुरी के श्रीनन्द ने प्रान”

साहित्य प्रकाशन
दिल्ली

BRIHATTAR BHARAT ARYON KA MUL

By

Dr Shivanand Nautiyal

ISBN 81-7857-101-3

Price Rs 195/-

Published by

SAHITYA PRAKASHAN

DELHI-110006 (INDIA)

© लेखक

E-mail yogendrapalsahitya@yahoo.com

Website www.bookglacier.com

मूल्य 195 रुपये मात्र / प्रथम संस्करण 2002

प्रकाशक साहित्य प्रकाशन, 1458, मालीवाड़ा, नई सड़क, दिल्ली-110006

अक्षर मुद्राकन मानस टाईपसेटर, दरियागंज, नई दिल्ली-110002

मुद्रक स्पीडोग्राफिक, 62-ए, साउथ अनारकली एक्स, दिल्ली-51

बृहत्तर भारत आर्यों का मूल

डॉ शिवानन्द नोटियाल

BRIHATTAR BHARAT ARYON KA MUL

By

Dr Shivanand Nautival

ISBN 81-7857-101-3

Price Rs 195/-

Published by

SAHITYA PRAKASHAN

DELHI-110006 (INDIA)

© लेखक

E-mail yogendrapalsahitya@yahoo.com

Website www.bookglacier.com

मूल्य 195 रुपये मात्र / प्रथम संस्करण 2002

प्रकाशक साहित्य प्रकाशन, 1458, मालीवाडा, नई सड़क, दिल्ली-110006

अक्षर मुद्राकन मानस टाईपसेटर, दरियागज, नई दिल्ली-110002

मुद्रक स्पीडोग्राफिक, 62-ए, साउथ अनारकली एक्स, दिल्ली-51

बृहत्तर भारत आर्यों का मूल

डॉ शिवानन्द नोटियाल

अनुक्रम

प्राक्कथन	7
बृहत्तर भारत आर्यों का मूल	25
पश्चिमी इतिहासकारों का द्वेषपूर्ण व्यवहार	32
भारतीय आर्यों के सबध में बदलते विचार	34
मध्य एशियावाद दोषपूर्ण प्रमाणित	38
पश्चिमी विश्व में आर्य सभ्यता के प्रमाण	40
अमेरिका में भी आर्यों के उपनिवेश	41
ऋग्वेद काल से ही भारत का वर्चस्व	45
पश्चिमी एशिया में आर्य देवता और भारतीय रथ	45
आर्यों का भारत से बाहर जाना	46
गूर्ने का महत्त्वपूर्ण विचार	47
सूर्यबिंब का प्रतीक (भारतीय आर्यों का प्रभाव)	48
बेबीलोन में भारतीय प्रतीक	49
देवपूजा के भारतीय रूप	50
फिलिस्तीन, सीरिया में आर्य सामंत	51
मिस्र में हिस्सो शासन	54
आर्यों का मूल स्थान सप्त सिन्धु (सप्तसैधव)	59
ऋग्वैदिक सरस्वती	60
सरस्वती ही सिन्धु है	61
सप्त सिन्धु का देश पंजाब या मध्य हिमालय	65
ऋग्वैदिक सरयू और गोमती	69
आर्यों के सप्तसिन्धु की जलवायु	72
सप्तसिन्धु उत्तराखंड और कैलास-मानसरोवर का क्षेत्र	76
आर्यों का मूल निवास और जल प्लावन	76
जल प्लावन की गाथा	78
वैवस्वत मनु	80
आदि मनु स्वायम्भुव मनु	80
जल प्रलय	82
सृष्टि रचना और भारतीय वाङ्मय	84
मानव की उत्पत्ति का मूल स्थान भारत	85
ब्रह्मा ही सृष्टिकर्ता है	90
मरीचिपुत्र कश्यप की भूमिका	91

बृहत्तर भारतः आर्यों का मूल

डॉ. शिवानन्द नौटियाल

“राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान
कलकत्ता के मौनन्द में गान”

साहित्य प्रकाशन
दिल्ली

बृहत्तर भारतः आर्यों का मूल

डॉ. शिवानन्द नौटियाल

“राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान
कलकत्ता के मौलिक ग्रन्थ”

साहित्य प्रकाशन
दिल्ली

BRIHATTAR BHARAT ARYON KA MUL

By

Dr Shivanand Nautiyal

ISBN 81-7857-101-3

Price Rs 195/-

Published by

SAHITYA PRAKASHAN

DELHI-110006 (INDIA)

© लेखक

E-mail yogendrapalsahitya@yahoo.com

Website www.bookglacier.com

मूल्य 195 रुपये मात्र / प्रथम संस्करण 2002

प्रकाशक साहित्य प्रकाशन, 1458, मालीवाडा, नई सड़क, दिल्ली-110006

अक्षर मुद्राकन मानस टाइपसेटर, दरियागज, नई दिल्ली-110002

मुद्रक स्पीडोग्राफिक, 62-ए, साउथ अनारकली एक्स, दिल्ली-51

बृहत्तर भारत आर्यों का मूल

डॉ शिवानन्द नौटियाल

अनुक्रम

प्राक्कथन	7
बृहत्तर भारत आर्यों का मूल	25
पश्चिमी इतिहासकारों का द्वेषपूर्ण व्यवहार	32
भारतीय आर्यों के सबध में बदलते विचार	34
मध्य एशियावाद दोषपूर्ण प्रमाणित	38
पश्चिमी विश्व में आर्य सभ्यता के प्रमाण	40
अमेरिका में भी आर्यों के उपनिवेश	41
ऋग्वेद काल से ही भारत का वर्चस्व	45
पश्चिमी एशिया में आर्य देवता और भारतीय रथ	45
आर्यों का भारत से बाहर जाना	46
गूर्ने का महत्त्वपूर्ण विचार	47
सूर्यबिंब का प्रतीक (भारतीय आर्यों का प्रभाव)	48
बेबीलोन में भारतीय प्रतीक	49
देवपूजा के भारतीय रूप	50
फिलिस्तीन, सीरिया में आर्य सामंत	51
मिस्र में हिस्तो शासन	54
आर्यों का मूल स्थान सप्त सिन्धु (सप्तसैधव)	59
ऋग्वैदिक सरस्वती	60
सरस्वती ही सिन्धु है	61
सप्त सिन्धु का देश पंजाब या मध्य हिमालय	65
ऋग्वैदिक सरयू और गोमती	69
आर्यों के सप्तसिन्धु की जलवायु	72
सप्तसिन्धु उत्तराखंड और कैलास-मानसरोवर का क्षेत्र	76
आर्यों का मूल निवास और जल प्लावन	76
जल प्लावन की गाथा	78
वैवस्वत मनु	80
आदि मनु स्वायम्भुव मनु	80
जल प्रलय	82
सृष्टि रचना और भारतीय वाडमय	84
मानव की उत्पत्ति का मूल स्थान भारत	85
ब्रह्मा ही सृष्टिकर्ता है	90
मरीचिपुत्र कश्यप की भूमिका	91

सुर आर असुर का द्वंद्व	94
आय शब्द की महत्ता	94
आयावत्त ही 'स्वर्ग' साम्राज्य	97
स्वर्ग का विस्तार आर हिमालय	98
स्वर्ग की सीमा	99
स्वर्ग निवासी	100
स्वर्ग का अर्थ	104
नरक आर उसका क्षेत्र	106
नरक का नामकरण	107
'स्वर्ग' के साम्राज्य में विद्रोह	112
सुर-असुर का भेद	112
पथ भ्रष्ट आय-असुर	113
देवासुर संग्राम का निणय	114
असुर सम्राट् जरूय आर असुर राज्य	116
पश्चिमी विद्वानों का मत	117
पारसी धर्म में दया के प्रति घृणा	118
हूणा का विद्रोह	122
आर्यों का दक्षिण पथ की ओर जाना	126
गमायण-महाभारत काल	127
पाणिनीकालीन भारत	128
निलक का काल निणय	130
पाणिनी के बाद का बृहद् भारत	132
बृहद् भारत का नया रूप	133
नद वंश का राज्य	136
इरान का आक्रमण	137
सिकन्दर का यूनानी आक्रमण	138
चन्द्रगुप्त मौर्य आर मौर्य काल	140
बिन्दुसार का राज्य	143
अशोक महान	144
सातवाहन तथा शुंगयुग	147
शकों का भारत आना	150
सीता काठे का हिन्द	153
चीन आर रोम के संबंध	156
पौराणिक धर्म का उदय	161
चातुर्वर्ण्य	164
कालिदास का भारत	166

प्राक्कथन

अब विश्व के अधिकांश विद्वान एव इतिहासकार यह मानने लगे हैं कि आर्यों का मूल स्थान आर्यावर्त ही है और यह भी स्वीकार करने लगे हैं कि आर्यावर्त में जहाँ सप्त सिन्धु है—वही आर्य जाति का मूल स्थान है। अब तक के निष्कर्षों के आधार पर यह भी स्वीकार किया जाता रहा है कि आर्यावर्त का सप्तसिन्धु वाला अचल वनमान पंजाब में है। इस तर्क के पीछे अनेक इतिहासकारों ने पंजाब की पोंच नदियाँ के साथ एक नदी “सिन्धु” का उल्लेख अवश्य किया है। इसी “सिन्धु” नदी को आधार मानकर अफ़्रीका के विद्वानों ने पंजाब अचल को ही आर्यों का मूलस्थान वाला “सप्तसिन्धु” (सप्त सेधव) मान लिया था। अविनाशचन्द्र दास, नारायण पावगी और डॉ. सम्पूर्णानन्द जैसे प्रसिद्ध विद्वान भी पंजाब अचल को ही “सप्तसिन्धु” प्रदेश स्वीकार करते हैं।

अब इस मान्यता को लेकर भी विवाद हो गया। कुछ भारतीय और विदेशी इतिहासकारों ने यह प्रश्न उठाया है कि यदि ऋग्वेद को ही आधार मानकर यह निर्णय लेना है तो सम्पूर्ण ऋग्वेद का गहराई से अध्ययन करने के पश्चात् “सप्तसिन्धु” क्षेत्र की स्पष्ट पहचान कर लेनी चाहिये। ऐसे विद्वानों का तर्क था कि पहले पंजाब के साथ “ऋग्वेदिक सप्तसिन्धु” की भौगोलिक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सामाजिक वास्तविकता को जान लेना चाहिये। इस पर दृष्टि डाले बिना पंजाब को सप्तसिन्धु वाला क्षेत्र मानना उचित नहीं है। इन विद्वानों का कहना था कि ऋग्वेदकालीन स्थितियों की पंजाब से कुछ भी समानता नहीं मिलती।

स्वामी दयानन्द सरस्वती, प्रो. बेनफे प्रो. वेबर, श्री एटकिन्सन अलबेरी, श्री भगवददत्त, श्री जयचन्द्र विद्यालकार और श्री रामदास गौड़ के कथनों से जो ध्वनि निकलती है, उसके अनुसार आर्यों का आदि देश पंजाब नहीं वरन् मध्य हिमालय में गंगा-सरस्वती के आसपास, और कैलास मानसरोवर का क्षेत्र है। भौगोलिक तथ्यों ने इसी अचल का प्राचीन नाम हिमवन्त, स्वर्ग, ब्रह्मावन्त, कैलास एवं केदारखण्ड तथा वर्तमान नाम गढ़वाल अथवा उत्तराखण्ड स्पष्ट किया है। इसी अचल की सात महत्त्वपूर्ण नदियों का उद्गम एवं संधिस्थल होने के कारण “सप्तसिन्धु” भी कहा गया है।

वेदों के प्रकांड पंडित स्वामी दयानन्द सरस्वती, एटकिन्सन और जयचन्द्र विद्यालकार

जैसे विद्वानों ने मध्य हिमालय (गढ़वाल कुमायूँ) के कई मार्गों से ऋषिकेश से कैलास-मानसरोवर तक की यात्राये की और यह निर्णय लिया कि आर्यों का मूल निवास उत्तराखण्ड (वर्तमान गढ़वाल और कुमायूँ) से लेकर वर्तमान तिब्बत के कैलास मानसरोवर तक का भूभाग होना चाहिये। इन विद्वानों ने ऋग्वेदिक स्थापनाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी किया और यह निष्कर्ष निकाला कि समस्त उत्तराखण्ड से लेकर कैलास-मानसरोवर वाला क्षेत्र, आदि मानव एवं विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का जन्मदाता भी है। यही आर्य जाति का मूल स्थान है।

परन्तु, विश्व के इतिहासकारों ने इस तर्क को मान्यता नहीं दी और यही मानते रहे कि आर्यों का मूल स्थान सप्तसिन्धु है और वह सप्तसिन्धु पंजाब में ही है। इस सन्दर्भ में ऐसा निश्चय-सा हो गया था कि पंजाब ही आर्यों का मूल स्थान है।

सप्तसिन्धु के सम्बन्ध में नया मोड़

परन्तु, कुछ वर्ष पहले वेदों के व्याख्याता हरिराम धस्माना ने “वेदमाता” पुस्तक को लिखकर ऋग्वेद के विद्वानों को “सप्तसिन्धु” के क्षेत्र के विषय में सोचने के लिए विवश कर दिया था। क्योंकि ऋग्वेदिक विद्वान “हरिराम धस्माना” ने अनेक ऋग्वेदिक उद्धरणों द्वारा, आर्यों के आदि देश के सम्बन्ध में एक नया रहस्योद्घाटन किया है। उनके कथनानुसार गढ़वाल की अलकनन्दा ही ऋग्वेदिक सिन्धु है, जिसमें सप्तसिन्धु (गढ़वाल की सप्त सरिताएँ सरस्वती, धौली, नदाकिनी, पिडर, नयार) संधि करती है तथा ऋग्वेद में वर्णित अन्य 90 एवं 99 नदियाँ एवं धाराएँ भी इसी में आकर मिलती हैं। उनके निष्कर्ष अधिक तर्कसंगत और विचारणीय हैं। कैप्टेन शूरवीरसिंह पवार ने भी अमृत बाजार पत्रिका मई, 1958 में एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने अनेक भौगोलिक एवं ऐतिहासिक वास्तविकताओं के आधार पर, कई भूगर्भविशेषज्ञों, पुरातत्त्वान्वेषियों एवं इतिहासकारों के तर्क सगत प्रमाण प्रस्तुत करके वर्तमान उत्तराखण्ड-गढ़वाल को ही आर्यों का मूल स्थान प्रमाणित किया है।

इसी क्रम में विख्यात कवि, इतिहासकार एवं विद्वान भजनसिंह “सिंह” ने “आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय” नामक पुस्तक की रचना कर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आर्यों का मूल स्थान—उत्तराखण्ड वाला क्षेत्र और वर्तमान तिब्बत का कैलास-मानसरोवर वाला अंचल ही आर्यों का मूल स्थान है।

इसके बाद विद्वानों में यह चर्चा होने लगी कि ऋग्वेद आदि भारतीय वाङ्मय में मध्य हिमालय का विशेष महत्त्व है। इसमें सन्देह नहीं है कि आर्यों ने इस अंचल को श्रद्धा की दृष्टि से देखा ही नहीं अपितु इसे देवभूमि, तपोभूमि, आदि नाम देकर-अतः में स्वर्गभूमि होने का गौरव प्रदान किया है।

इसीलिये यह आवश्यक हो गया है कि “सप्तसिन्धु” के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त की जाय। सबसे पहले “सरस्वती नदी” के सबंध में जानकारी प्राप्त करना इसीलिये अपेक्षित हो गया है कि इसी ऋग्वेदिक सरस्वती के मूल स्थान की स्पष्ट जानकारी आर्यों के मूल निवास की पहचान करवा सकती है।

ऋग्वैदिक सरस्वती

वैदिक साहित्य में “सरस्वती” का आदर उत्तर वैदिक युग की गंगा से भी अधिक जाना जाता था। ऋग्वेद के कई सूक्तों में “ब्रह्मदेवता” के रूप में “सरस्वती नदी का स्तवन” किया गया है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि सरस्वती नदी का तटवर्ती क्षेत्र-ऋग्वैदिक आर्यों की क्रीडाभूमि थी। परन्तु जिस देव नदी सरस्वती का ऋग्वैदिक काल की सप्तसिन्धुओं में सर्वाधिक महत्त्व एवं वर्णन है उसके भौगोलिक अस्तित्व का निर्णय नहीं हो पाया है।

ऋग्वेदों में सरस्वती को सिन्धुमाता (सरस्वती, सत्यथी, सिन्धुमाता ऋग्वेद-7-36-6) माताओं में श्रेष्ठमाता, नदियों में श्रेष्ठ नदी, देवियों में श्रेष्ठ देवी (अम्बित में नदी से देवितये सरस्वती-ऋग्वेद 2-41-16) और ऋषियों द्वारा सेवित (सप्तस्वसा सुजुष्टा/सरस्वती सतोभ्या भूत्/ श 6-61-10) कहा गया है। इसी सरस्वती को सप्तसिन्धु में जो जलराशि है-उस जलराशि की उत्पादिका और सम्पूर्ण ज्ञान को जागृत (महो अर्प सरस्वती प्रचेतयति केतुना ऋग्वेद 1-9-12) करने वाली बताया गया है।

प्रश्न यही है कि ऐसी पवित्र नदी भारत में कहा है और उसका स्वरूप क्या था ? इस सबध में ऋग्वेद के उदाहरण द्वारा वस्तुस्थिति का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।

“सरस्वती सूक्त” (अ 6/61) में अनेक बार सरस्वती का नाम आया है, परन्तु किसी भी मंत्र में सरस्वती के साथ सिन्धु का उल्लेख नहीं है, क्योंकि आगे चलकर सप्त सरिताओं के संयोग से स्वयं सरस्वती ही सिन्धु बन जाती है। इसी सूक्त में मंत्र 12 की व्याख्या में आचार्य सायण ने उसको त्रिलोकव्यायिनी गंगा आदि सप्त सरिताओं से युक्ता कहकर, उसके साथ गंगा को जो नाम दिया है वह अकारण नहीं है। उससे भी गंगा के साथ सरस्वती की भौगोलिक एवं आध्यात्मिक स्थिति स्पष्ट हो जाती है। इस प्रकार, प्राचीन आर्यों द्वारा सरस्वती जिस आध्यात्मिक स्थान पर प्रतिष्ठित थी, उनकी सन्तति द्वारा वह आज भी गंगा जी के नाम से अपने उसी मूलस्थान पर प्रतिष्ठित है। ऋग्वेद के “कौशीतकी ब्राह्मण (7/6) में वर्णन है कि उत्तरी भूभाग में, वाणी को देवी सरस्वती का वास है। इसलिए सरस्वती के अध्ययन के लिए जो लोग वहां जाते हैं उनका उपदेश श्रद्धापूर्वक सुनते हैं। सरस्वती नदी का यह तटवर्ती भूभाग अष्ट वस्तुओं, सप्त ऋषियों का तपस्थान और वैवस्वत मनु का भी शरणस्थल था। इसीलिए आर्यों ने इस भूमि को “स्वर्ग” भी कहा है। देवनदी सरस्वती का यह पावन क्षेत्र प्राचीन आर्यों के अनेक यज्ञ-यागों की देवभूमि है।

ऋग्वेद (6/61/2) में वर्णित है “नदी रूप में प्रकट होकर सरस्वती ने अपनी वेगवती और विशाल तरंगों से ऊँचे पर्वतों को इस प्रकार मग्न कर दिया है, जिस प्रकार जड़ों को खोदने वाले मिट्टी के ढेरों और टीलों को तोड़ डालते हैं। आओ ! हम रक्षा के लिए, स्तुति और यज्ञ द्वारा दोनों तटों का विनाश करने वाली इस सरस्वती की परिचर्या करें।” इसी सूक्त के मंत्र 7 में सरस्वती का भीषण (घोर) हिरण्मय रथ पर आरूढ़ और शत्रुघातिनी, मंत्र 8 में इसे अपरिमित, अकुटिल, दीप्त और अप्रतिहतगति, जलवर्षक—वेग एवं प्रचंड शब्द कर विचरने वाली (अमश्चरित सरस्वती) कहा गया है।

जैसे विद्वानों ने मध्य हिमालय (गढ़वाल कुमायूँ) के कई मार्गों से ऋषिकेश से कैलास-मानसरोवर तक की यात्राये की और यह निर्णय लिया कि आर्यों का मूल निवास उत्तराखंड (वर्तमान गढ़वाल और कुमायूँ) से लेकर वर्तमान तिब्बत के कैलास मानसरोवर तक का भूभाग होना चाहिये। इन विद्वानों ने ऋग्वेदिक स्थापनाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी किया और यह निष्कर्ष निकाला कि समस्त उत्तराखंड से लेकर कैलास-मानसरोवर वाला क्षेत्र, आदि मानव एवं विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का जन्मदाता भी है। यही आर्य जाति का मूल स्थान है।

परन्तु, विश्व के इतिहासकारों ने इस तर्क को मान्यता नहीं दी और यही मानते रहे कि आर्यों का मूल स्थान सप्तसिन्धु है और वह सप्तसिन्धु पंजाब में ही है। इस सदर्थ में ऐसा निश्चय-सा हो गया था कि पंजाब ही आर्यों का मूल स्थान है।

सप्तसिन्धु के सम्बन्ध में नया मोड़

परन्तु, कुछ वर्ष पहले वेदों के व्याख्याता हरिराम धस्माना ने “वेदमाता” पुस्तक को लिखकर ऋग्वेद के विद्वानों को “सप्तसिन्धु” के क्षेत्र के विषय में सोचने के लिए विवश कर दिया था। क्योंकि ऋग्वेदिक विद्वान “हरिराम धस्माना” ने अनेक ऋग्वेदिक उद्धरणों द्वारा, आर्यों के आदि देश के सम्बन्ध में एक नया रहस्योद्घाटन किया है। उनके कथनानुसार गढ़वाल की अलकनन्दा ही ऋग्वेदिक सिन्धु है, जिसमें सप्तसिन्धु (गढ़वाल की सप्त सरिताएँ सरस्वती, धौली, नदाकिनी, पिंडर, नयार) संधि करती है तथा ऋग्वेद में वर्णित अन्य 90 एवं 99 नदियाँ एवं धाराएँ भी इसी में आकर मिलती हैं। उनके निष्कर्ष अधिक तर्कसंगत और विचारणीय हैं। कैप्टेन शूरवीरसिंह पवार ने भी अमृत बाजार पत्रिका मई, 1958 में एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने अनेक भौगोलिक एवं ऐतिहासिक वास्तविकताओं के आधार पर, कई भूगर्भविशेषज्ञों, पुरातत्त्वान्वेषियों एवं इतिहासकारों के तर्क संगत प्रमाण प्रस्तुत करके वर्तमान उत्तराखंड-गढ़वाल को ही आर्यों का मूल स्थान प्रमाणित किया है।

इसी क्रम में विख्यात कवि, इतिहासकार एवं विद्वान भजनसिंह “सिंह” ने “आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय” नामक पुस्तक की रचना कर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आर्यों का मूल स्थान—उत्तराखंड वाला क्षेत्र और वर्तमान तिब्बत का कैलास-मानसरोवर वाला अंचल ही आर्यों का मूल स्थान है।

इसके बाद विद्वानों में यह चर्चा होने लगी कि ऋग्वेद आदि भारतीय वाङ्मय में मध्य हिमालय का विशेष महत्त्व है। इसमें सदेह नहीं है कि आर्यों ने इस अंचल को श्रद्धा की दृष्टि से देखा ही नहीं अपितु इसे देवभूमि, तपोभूमि, आदि नाम देकर-अंत में स्वर्गभूमि होने का गौरव प्रदान किया है।

इसीलिये यह आवश्यक हो गया है कि “सप्तसिन्धु” के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त की जाय। सबसे पहले “सरस्वती नदी” के संबंध में जानकारी प्राप्त करना इसीलिये अपेक्षित हो गया है कि इसी ऋग्वेदिक सरस्वती के मूल स्थान की स्पष्ट जानकारी आर्यों के मूल निवास की पहचान करवा सकती है।

ऋग्वैदिक सरस्वती

वैदिक साहित्य में “सरस्वती” का आदर उत्तर वैदिक युग की गंगा से भी अधिक जाना जाता था। ऋग्वेद के कई सूक्तों में “ब्रह्मदेवता” के रूप में “सरस्वती नदी का स्तवन” किया गया है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि सरस्वती नदी का तटवर्ती क्षेत्र-ऋग्वैदिक आर्यों की क्रीडाभूमि थी। परन्तु जिस देव नदी सरस्वती का ऋग्वैदिक काल की सप्तसिन्धुओं में सर्वाधिक महत्व एवं वर्णन है उसके भौगोलिक अस्तित्व का निर्णय नहीं हो पाया है।

ऋग्वेदों में सरस्वती को सिन्धुमाता (सरस्वती, सत्यथी, सिन्धुमाता ऋग्वेद-7-36-6) माताओं में श्रेष्ठमाता, नदियों में श्रेष्ठ नदी, देवियों में श्रेष्ठ देवी (अम्बित में नदी से देवितये सरस्वती-ऋग्वेद 2-41-16) और ऋषियों द्वारा सेवित (सप्तस्वसा सुजुष्टा/सरस्वती सतोभ्या भूत/ श 6-61-10) कहा गया है। इसी सरस्वती को सप्तसिन्धु में जो जलराशि है—उस जलराशि की उत्पादिका और सम्पूर्ण ज्ञान को जागृत (महो अर्प सरस्वती प्रचेतयति केतुना ऋग्वेद 1-3-12) करने वाली बताया गया है।

प्रश्न यही है कि ऐसी पवित्र नदी भारत में कहा है और उसका स्वरूप क्या था ? इस सबंध में ऋग्वेद के उदाहरण द्वारा वस्तुस्थिति का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।

“सरस्वती सूक्त” (अ 6/61) में अनेक बार सरस्वती का नाम आया है, परन्तु किसी भी मंत्र में सरस्वती के साथ सिन्धु का उल्लेख नहीं है, क्योंकि आगे चलकर सप्त सरिताओं के संयोग से स्वयं सरस्वती ही सिन्धु बन जाती है। इसी सूक्त में मंत्र 12 की व्याख्या में आचार्य सायण ने उसको त्रिलोकव्याधिनी गंगा आदि सप्त सरिताओं से युक्ता कहकर, उसके साथ गंगा को जो नाम दिया है वह अकारण नहीं है। उससे भी गंगा के साथ सरस्वती की भौगोलिक एवं आध्यात्मिक स्थिति स्पष्ट हो जाती है। इस प्रकार, प्राचीन आर्यों द्वारा सरस्वती जिस आध्यात्मिक स्थान पर प्रतिष्ठित थी, उनकी सन्तति द्वारा वह आज भी गंगा जी के नाम से अपने उसी मूलस्थान पर प्रतिष्ठित है। ऋग्वेद के “कौशीतकी ब्राह्मण (7/6) में वर्णन है कि उत्तरी भूभाग में, वाणी को देवी सरस्वती का वास है। इसलिए सरस्वती के अध्ययन के लिए जो लोग वहां जाते हैं उनका उपदेश श्रद्धापूर्वक सुनते हैं। सरस्वती नदी का यह तटवर्ती भूभाग अष्ट वस्तुओं, सप्त ऋषियों का तपस्थान और वैवस्वत मनु का भी शरणस्थल था। इसीलिए आर्यों ने इस भूमि को “स्वर्ग” भी कहा है। देवनदी सरस्वती का यह पावन क्षेत्र प्राचीन आर्यों के अनेक यज्ञ-यागों की देवभूमि है।

ऋग्वेद (6/61/2) में वर्णित है “नदी रूप में प्रकट होकर सरस्वती ने अपनी वेगवती और विशाल तरंगों से ऊँचे पर्वतों को इस प्रकार मग्न कर दिया है, जिस प्रकार जड़ों को खोदने वाले मिट्टी के ढेरों और टीलों को तोड़ डालते हैं। आओ ! हम रक्षा के लिए, स्तुति और यज्ञ द्वारा दोनों तटों का विनाश करने वाली इस सरस्वती की परिचर्या करें।” इसी सूक्त के मंत्र 7 में सरस्वती का भीषण (घोर) हिरण्मय रथ पर आरूढ़ और शत्रुघातिनी, मंत्र 8 में इसे अपरिमित, अकुटिल, दीप्त और अप्रतिहतगति, जलवर्षक—वेग एवं प्रचंड शब्द कर विचरने वाली (अमश्चरित सरस्वती) कहा गया है।

सरस्वती ही सिन्धु है

ऋग्वेद में जल का विशेष महत्त्व है। इसीलिये ऋग्वेद में कहा गया है कि जल से भरी हुइ नदिया मेरी रक्षा करे (अवनुमा सिन्धुव पिन्वमाना अ० 6,52,4) इस प्रार्थना के बाद “सरस्वती” से प्राथना की गई है कि हे “सरस्वती” तुम नदियों के जल से पूर्णतः भरी गई हो (सरस्वती सिन्धुभि पिन्वमाना, ऋ -6,52,6)

सरस्वती के सदभ में “सिन्धुभि” का वही अर्थ है जो “सिन्धुव” का अर्थ है। अर्थात् सरस्वती में सभी नदियों के जल भर जाने से उसका नाम “सिन्धु” पड़ गया। ग्रिफिथ ने ऋग्वेद की इस रचना का अनुवाद इस प्रकार किया है

सहायक नदियों के जल से समृद्ध होने वाली सरस्वती है—और इसीलिए उसका नाम “सिन्धु” भी है। ऐसी विशेषताओं वाली सरस्वती नदी का अस्तित्व समतल पंजाब, राजपूताना, कुरूक्षेत्र तथा प्रयागराज में स्थापित करना पूर्णतः उपहासास्पद लगता है।

सप्तसिन्धु क्षेत्र में सरस्वती को सिन्धु कहा गया है, उसका यह स्थान देवकृत है। ऋग्वेद (3,33,4) में यही लिखा है “अनु योनि देवकृत चरन्ती”

उत्तुग हिमालय से चलकर समुद्र तक पहुँचने वाली इस पवित्र नदी सरस्वती ने चन्द्रवशीय राजा नहुष की प्राथना को सुनकर सहस्रो वर्षों के लिये धी ओर दूध की व्यवस्था कर दी थी। ऋग्वेद (7,75,2) में इस प्रकार वर्णन है

एकाचेतत्सरस्वती नदीना शुचिर्यती गिरिभ्य आ समुद्रात् ।

रायश्चेतन्ती भुवनस्य भूरर्धृत पयो दुदुहे नाहुषाय ।।

जहाँ हेमवन्त और शिशिर की एक जैसी ऋतु होती है—वही सरस्वती का पावन क्षेत्र है। यह वही क्षेत्र है जहाँ माथव विदेव और उसके पुरोहित रहुगण गोतम ने सबसे पहले अग्नि प्रज्वलित की थी। इसका विवरण ऐत, ब्राह्मण (11,1,15,26,2) में दिया हुआ है

पचतबो हेमन्त शिशरयो समासने तावान सवत्सर ।

“महाभारत” (शल्यपर्व) में भी सप्तसरस्वती का उल्लेख है, जिनमें दो विशाला और विमलोदका हिमालय की उपत्यकाओं में बहती हैं। विशाला के निकट बहने वाली यही सरस्वती है। “महाभारत” में ही बदरिकाश्रम में सरस्वती के तट पर भगवान् कृष्ण द्वारा बारह हजार वर्ष तक कठिन तपस्या करने का उल्लेख है। महाभारत आरण्यकपर्व के अनुसार, उत्तर दिशा में वर्णित यमुना नदी के साथ सरस्वती का उल्लेख है

सरस्वती पुण्यवहा हृदिनी धममालिनी ।

समुद्रगा महावेगा यमुनायत्र पाडवा ।।

तत्रैव भरतो राजा चक्रवर्ती महाशया (8812)

सरस्वती नदी सद्मि सतत पार्थ पूजिता ।। (8819)

इसी प्रकार “महाभारत” (वन० 111/10-11 तथा 161/43,51) के अनुसार, कैलास

मे गन्धमादन पवत पर सरस्वती का अभिषेक किया था शल्यपर्व (27/28,31) में स्पष्ट है इसी सरस्वती के तट पर कुबेर द्वारा कुबेरतीर्थ में देवत्व प्राप्त करने का उल्लेख है। भीष्मपर्व (6128,50) में लिखा है कि ब्रह्मलोक से उतरकर त्रिपथगामिनी गंगा सान धाराओं (सप्तसिन्धुओं) में विभक्त हुई। इन सातों में सिन्धु और अलकनदा व सरस्वती सम्मिलित हैं। “महाभारत” (आदि 19/19,21 और भीष्म, 6/48) में वर्णित है कि सरस्वती गंगा की सात धाराओं में मुख्यधारा है, जिसका जल पीने से पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। भीष्मपर्व (9/14) के अनुसार सरस्वती उन पवित्र देवनादियों में एक है, जिनका पवित्र जल भारतवासी पीते हैं। यह स्पष्ट है कि भारतवासी गंगा-जल पीते हैं, जिसकी मूल धारा स्वयं सरस्वती नदी है। प्रयागराज में, कुरुक्षेत्र में तथा राजपूताना की भूमि में सरस्वती नदी का जल, जो इतिहासकारों को अब तक दिखायी ही न दिया, वहाँ के जल को पवित्र समझकर भारतवासी नहीं पीते। सरस्वती ब्रह्मसर में प्रकट होती है (शल्यपर्व 42/29)। सरस्वती और अलकनदा के संगम केशवप्रयाग में देवता भगवान् केशव की उपासना करते हैं (वनपर्व 82/125,127)। अलकापुरी के अंतर्गत मानसरोवर और सरस्वती नदी में विहार करते हुए पुरूरवा ने उवशी के साथ सहस्रो वष व्यतीत किये थे। इससे भी अलकापुरी के निकट सरस्वती की स्थिति स्पष्ट होती है

**सहस्र साव निपतिरलकाया चेत्रथादि वनेष्वमल
पदमखडेषु मानसादि सरस्वती रमणी येषु रममाण
षष्टिवर्ष सहस्रत्रायनुदिन प्रवर्द्धमान प्रमादो अ नयम**

विष्णु पुराण 4/6/48

ऋग्वैदिक सरस्वती की इस भौगोलिक स्थिति को पूर्णतः स्पष्ट करने के लिए अन्त में कृष्णद्वैपायन वेदव्यास का प्रमाण देना पड़ता है। वेदव्यास प्रसिद्ध “व्यासगुफा” में बैठकर “महाभारत” जयकाव्य का आरम्भ करते हुए, इस क्षेत्र के मुख्य अधिष्ठाताओं-ऋषि नर-नारायण एवं अतिनिकट बहती हुई पुण्यवेतोया सरस्वती को सर्वप्रथम नमस्कार करते हैं

**नारायण नमस्कृत्य नरचैव नरोत्तमम् ।
देवी सरस्वती व्यास तते जयमुदी रयेत ॥**

इन तथ्यों का स्पष्ट अर्थ यह है कि सरस्वती वेदों की मुख्य नदी है और अलकनन्दा उसकी सहायक नदी है। आज दोनों मिलकर गंगा कहलाती है। इसीलिए ऋग्वेद में, सबसे अधिक बार सरस्वती का उल्लेख किया गया है और गंगा का अल्प, क्योंकि सबकी माता, शीर्षस्थान से बहने वाली मूलधारा सरस्वती है और उसी में अलकनन्दा-गंगा आदि सप्त सरिताओं का जल विलीन होता है।

आधुनिक प्रमाण

ऋग्वैदिक सरस्वती के भौगोलिक अस्तित्व तथा उनके सप्तसिन्धुओं में श्रेष्ठतम एवं

प्रथम होने की पुष्टि में हम सरस्वती के अन्वेषकों का ध्यान महापंडित राहुलसांकृत्यायन—रचित ‘हिमालय परिचय (1) की ओर भी आकर्षित करते हैं। राहुल जी स्वयं सरस्वती के तट पर उपस्थित होकर लिखते हैं “माणा गाव के आगे सरस्वती (अलकनदा की बड़ी शाखा) पर एक बड़ी चट्टान पुल की तरह पड़ी हुई है। लोगो ने उसका नाम “भीमसेन का पुल” रख लिया है। एक ऐसा ही पुल कुछ दूर आगे भी है। तिब्बत का रास्ता सरस्वती के किनारे-किनारे जाता है। सरस्वती के उस पार तिब्बत का हृषदेश है” (पृ 479) राहुल जी के इस कथन से जहा सरस्वती की प्रखरता एवं गंगा आदि सप्तसिन्धुओं की सबसे ऊपरी धारा होने की पुष्टि होती है, वहा उससे मनु के इस कथन की भी प्रामाणिकता सिद्ध हो जाती है कि सरस्वती के उस पार म्लेच्छों का देश है। (म्लेच्छदेशतत् पर) ऋग्वैदिक सरस्वती को आज भी सरस्वती कहते हैं और वह आज गंगा नाम से विख्यात है। ऋग्वैदिक सरस्वती की विवादास्पद स्थिति को राहुल जी ने और भी स्पष्ट करने के लिए लिखा है— “यदि किसी नदी की मुख्य शाखा वही हो सकती है, जो सबसे अधिक लम्बी हो और जिसमें पानी अधिक आता हो, तो इसमें संदेह नहीं, कि हमारी गंगा का मुख्य धारा अलकनदा नहीं बल्कि सरस्वती को ही मुख्यधारा मानना पड़ेगा, जो कि माना सुमेरु के शिखर डांडे से आती हैं (पृ० 466)। राहुल जी ने सरस्वती की भौगोलिक स्थिति के सबध में अपने दूसरे ग्रन्थ कुमायू (पृष्ठ 26) में भी यही उद्गार प्रकट किए हैं। एक पुर्तगाली पादरी अद्रादे भी, जो सन् 1624 में माणा होकर तिब्बत गया था, सरस्वती को ही गंगा का मूल स्रोत मानता है।

सरस्वती (सिन्धु) का स्थान गंगा ने लिया

ऐसा प्रतीत होता है कि पुराण काल में गंगा का महत्त्व अधिक बढ़ गया और सरस्वती का उतना आदर नहीं रह पाया। इसीलिये मुख्य नदी सरस्वती का स्थान गंगा ने ले लिया। ऋग्वेद आदि ग्रन्थों में सरस्वती का जितना गुणगान किया गया है—कालान्तर में वह सारा यशगान गंगा के नाम से होने लगा। क्योंकि यह तथ्य पूर्णतः समेटने के कारण सरस्वती का नाम “सिन्धु” पड़ गया था जो सिन्धु नाम कालान्तर में सम्पूर्ण गंगा को मिला। पौराणिक काल में गंगा का महत्त्व इतना बढ़ गया कि सिन्धु नाम भी उसका गौण हो गया और “गंगा” ही उसका पवित्र-पावनी स्वरूप बन गया। हमारा यह मानना है कि पहले अलकनदा ही सरस्वती की मुख्यधारा थीं। केशव प्रयाग में सरस्वती की भेट अलकनदा से हुई। सरस्वती अपने साथ विष्णु प्रयाग में धव (धौली) गंगा को साथ लेकर नदप्रयाग में नदाकिनी और कर्णप्रयाग में पिंडर से भेट कर आगे बढ़ जाती है। रुद्रप्रयाग में सरस्वती की भेट केदार भूमि की प्रसिद्ध नदी मदाकिनी से होती है।

तब तक सरस्वती ही सिन्धु थी। पौराणिक साहित्य में स्पष्ट उल्लेख है कि सगर के पुत्रों की मृत आत्माओं को मुक्ति दिलाने हेतु राजा भागीरथ स्वर्ग से गंगा को उतारकर मृत्युलोक में लाये था वही धाग “भागीरथी” गोमुख से गंगोत्तरी होकर टिहरी में भिलगना के जल को साथ लेकर देवप्रयाग में सरस्वती नामक सिन्धु से सगम बना लेती है और आगे

चलकर व्यासघाट मे नयार नदी भी इस धारा मे मिल जाती है।

परन्तु, पौराणिक काल के बदलते हुये वातावरण ने सरस्वती से अधिक अलकनदा को महत्त्व देना शुरू किया और गंगा को सारा श्रेय देकर उस प्राचीन अर्थात् ऋग्वैदिक सरस्वती को महत्त्वहीन बना दिया। तब से अलकनदा और भागीरथी के सगम देवप्रयाग से गंगा का स्वरूप निर्धारित किया गया। वास्तविकता यही है कि पुराणकाल से पहले सरस्वती ही प्रमुख नदी थी। जल प्रलय के बाद आर्यों ने इस समस्त क्षेत्र को स्वर्गभूमि घोषित कर दिया। इसलिये गंगा—आर्यों को मुक्तिदाता नदी बन गई।

इस तमाम तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध हो जाता है कि ऋग्वैदिक सरस्वती आज भी बदरिकाश्रम के निकट के केशवप्रयाग मे बड़े वेग से अलकनदा से सगम करती है और वही “सरस्वती” मे अलकनदा का महत्त्व बढ़ाती हुई अत मे गंगा बन जाती है।

सप्तसिन्धु का देश पजाब या मध्य हिमालय

अभी तक अधिकांश इतिहासकार और प्राचीन साहित्य के मर्मज्ञ यहीं मानते हैं कि आर्यों का सप्तसिन्धु वाला प्रदेश—पजाब है। परन्तु गहराई से अध्ययन करने के पश्चात् यह स्पष्ट आभास हो जाता है कि ऋग्वेद वाला सप्त सैधव पजाब मे न होकर हिमालय के मध्यभाग मे स्थित था और उसका क्षेत्र वर्तमान गढ़वाल, कुमायू से लेकर कैलास—मानसरोवर तक फैला हुआ था। भजन सिंह “सिंह” द्वारा लिखित “आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय” के पृष्ठ 86 से सप्तसिन्धु देश के विषय में उनके जो विचार हैं—उन्हे हम अक्षरशः उद्धृत करते हुये—उनका आभार मानते हैं

ऋग्वेद (10/75/5,6) मे सप्तसिन्धु देश की गंगा—यमुना—सरस्वती का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है और उनके बाद अन्य नदियों का। इससे सिद्ध होता है कि आर्यों के आदि देश मे गंगा—यमुना—सरस्वती ही महत्त्वपूर्ण नदियाँ थीं, और उन्हीं के प्रवाह—क्षेत्रान्तर्गत आर्यों का आदि देश सप्तसिन्धु था।

आर्यों के आदि देश सप्तसिन्धु में सप्त प्रमुख नदियों के अतिरिक्त त्रिसप्त, नवति (90) और नवनवति (99) नदियाँ भी बहती थीं। “सिन्धु” शब्द का निर्वचन “निसक्त” खड 26 मे तीव्रगामी से है (सिन्धु स्पन्दनात्) यह नदी जाति के लिए अत्यन्त प्राचीन योगरूढ शब्द है। निरुक्तकाल मे “सिन्धु” शब्द तीव्र प्रवाह के कारण पर्वत—प्रदेशों मे प्रवाहित प्रत्येक नदी के लिए प्रयुक्त होता था।

सिन्धु नदी और समुद्र मे अनेक नदियाँ संधि करती हैं। इस कारण सिन्धु नदी और समुद्र सिन्धु के पर्याय है। सप्तसिन्धु से भी स्पष्टतः सात नदियों का बोध होता है, किसी सिन्धु नाम की विशेष नदी का नहीं। इसी प्रकार जहा सात सरिताओं की जल राशि एकत्र हो, उस देश का नाम सप्तसिन्धु है। पजाब पचनद अर्थात् पाच नदियों का क्षेत्र है। वहा सिन्धु के अतिरिक्त रावी, चिनाव, झेलम, व्यास और सतलज बहती है, परन्तु आज वहा सिन्धु के अतिरिक्त इन नदियों मे से किसी का वैदिक नाम प्रचलित नहीं है। जब सप्त-सिन्धु की छ नदिया पुरूषी, शुतुद्रि, विपाशा, असिक्नी और वितस्ता पजाब मे अपने वैदिक

नाम से प्रचलित नहीं है तो वे पंजाब की वर्तमान सतलज, व्यास, चिनाव और झेलम है, इस तथ्य में भी सन्देह है। वहाँ केवल सिन्धु का ही नाम अपरिवर्तित रहा है, यह धारणा युक्ति युक्त नहीं है। यदि वितप्ता, अतिविन, विपाशा, परुष्णी और शुतुद्रि पंजाब की वर्तमान नदी हैं, जिनका उल्लेख आर्य ऋषियों द्वारा ऋग्वेद में गंगा, यमुना, सरस्वती के पश्चात् हुआ है, तो उससे यह भी प्रमाणित होता है कि आर्य लोग पूर्व से, गंगा-यमुना के देश से पश्चिम की ओर बसते गये हैं, न कि पश्चिम देशों से पूर्व की ओर आकर बसे हैं। आज नहीं ईसा से तीन सौ वर्ष पूर्व सम्राट चन्द्रगुप्त के युग में भी उनका वैदिक नाम प्रचलित नहीं था। यूनानियों ने रावी को “हाइड्राटीज” और व्यास को “हिफानिस” लिखा है। स्वयं लोक मान्य तिलक को भी पंजाब के सप्तसिन्धु होने में सन्देह हुआ था। इसीलिए उन्होंने अपनी पुस्तक “आर्कैटिक होम इन द वैदाज” के पृष्ठ 230 पर लिखा है

“पंजाब, पाँच नदियों का देश है, सात का नहीं। इन सरिताओं में कोई समान गुणों और नाम वाली दो सहायक नदियों को अपनी इच्छानुसार जोड़ लेने से हम इनकी सख्या यद्यपि सात सरिताओं तक बढ़ा कर ले जा सकेंगे।” और ऐसे बलपूर्वक नदियों की सख्या बढ़ाने में मैक्समूलर का नाम सबसे ऊपर है। उनका समर्थन पुसालकर महोदय ने भी किया है। “दि वैदिक एज” पृष्ठ 248 पर पुसालकर ने पंजाब की पाँच नदियों के साथ सिन्धु और सरस्वती नदियों को भी जोड़कर सप्तसिन्धु क्षेत्र घोषित कर दिया। परन्तु आर्यों के आदि देश पंजाब वाली स्थापना तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पंजाब में “सिन्धु नदी” के नाम से ही इतिहासकार ऋग्वैदिक आर्यों के मूलस्थान के सबध में अनेक निराधार कल्पनाओं के चक्कर में पड़ गये। तिलक सप्तसिन्धु की नदियों को देवनदियों की सज़ा देते हैं। परन्तु न तो पंजाब की ओर न उत्तरी ध्रुव की नदियों देवनदियों की भाँति पूज्य एवं प्रतिष्ठित रही है और न ही कभी भारतीय वाङ्मय में पंजाब या उत्तरी ध्रुव की नदियों को देवनदी कहा गया है। इसलिये यह तर्क भी गले से नहीं उतरता।

पंजाब सप्तसिन्धु के समर्थक इतिहासकार स्वयं पंजाब में, सप्त सरिताओं के अतिरिक्त, वहाँ 21, 90 तथा 99 अन्य नदियों के भौगोलिक अस्तित्व का स्पष्टीकरण देने में असमर्थ रहे हैं। सिन्धु नदी के कारण पंजाब प्रान्त पर ही केन्द्रित रहने के कारण उन्होंने ऋग्वेद में वर्णित अन्य सब तथ्यों की खोज में पंजाब से बाहर अन्यत्र जाने का प्रयास नहीं किया। इससे यह भी स्पष्ट है कि उन्होंने केवल अनुमानों के आधार पर कुछ मिलते-जुलते नामों को लेकर पंजाब में ही सप्तसिन्धु की कल्पना कर डाली है।

ऋग्वेद में यह स्पष्ट है कि उक्त सब सरिताएँ हिमाच्छादित पर्वतीय प्रदेश में बहती थीं और वे सब, विशेषतः सप्तसरिताएँ, पर्वतीय अचल में ही सिन्धु नदी में संधि करती थी अर्थात् इन सबके सन्धि स्थल पंजाब की भाँति समभूमि में ही नहीं, वरन् पर्वत प्रदेश में थे, जिसका नाम सप्तसिन्धु था। गढ़वाल का यह हिमाच्छादित पर्वत प्रदेश नदियों का देश है। इतिहासकारों द्वारा जिन्हें आर्यावर्त में 99 ऋग्वैदिक नदियाँ प्राप्त नहीं हुईं, वे अलकनन्दा (सिन्धु) में सिन्धु करने वाली सप्तसिन्धु की उन सात देवनदियों के अतिरिक्त यत्र-तत्र प्रवाहित शेष 90 एवं 99 ऋग्वैदिक नदियों का उत्तराखण्ड के गढ़वाल अचल में

आकर प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। आर्यों की इन्हीं देवन्दियों के पवित्र सगमस्थलों पर प्राचीनकाल से अनेक वेदमन्त्र पाच प्रथाओं की स्थापना की पुष्टि करते हैं। पंजाब की नदियों के सगमो पर, वेद—प्रतिपादित आर्य जाति के ऐसे तीर्थस्थानों का सर्वथा अभाव है। इस बात से यह सिद्ध हो जाता है कि जब पंजाब के किसी भी सगम में कोई तीर्थ नहीं है तो वहाँ की ऐतिहासिक प्राचीनता को अप्रमाणित कर देते हैं।

किसी बात का बार-बार वर्णन उसकी लोकप्रियता का परिचायक है। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार जिस नदी का वर्णन आया है, वही नदी सरस्वती है। परन्तु पंजाब में उसका भी भौगोलिक अस्तित्व आज नहीं है। इतिहासकारों द्वारा उसकी प्राचीन भौगोलिक स्थिति की कल्पना, पंजाब में सप्तसिन्धु की स्थापना के समर्थन में केवल अनुमान मात्र है। सरस्वती के पश्चात् क्रमानुसार सिन्धु गंगा (सायण की गणानुसार) सरयू (कुमायूँ की नदी जो गढ़वाल के तटवर्ती क्षेत्र से निकलती है) परूष्णी, यमुना, गोमती, अशुमती और विपाशा है। इन नौ नदियों में सिन्धु परूष्णी (रावी) और विपाशा (व्याप्त) पंजाब में बतलायी जाती हैं। यदि पंजाब सप्तसिन्धु होता तो ऋग्वेद में पंजाब की, आर्जिकीया शुतुद्री (सतलज) असिक्नी, सरस्वती, गंगा, सरयू, यमुना, गोमती और अशुमती आदि से प्रथम एवं अधिक बार उल्लेख हुआ होता है। यदि केवल परूष्णी और विपाशा भी जिनका ऋग्वेद में सरस्वती, गंगा और सरयू से कम होते हुए भी क्रमशः चार और तीन बार उल्लेख हुआ है, अपने वैदिक नाम से पंजाब में प्रसिद्ध होती तो वहाँ की सिन्धु नदी को भी वैदिक सिन्धु घोषित करने में कोई आपत्ति नहीं थी। शुतुद्री (सतलज) और असिक्नी (चिनाव) का दो बार और वितस्ता (झेलम) का तो केवल एक बार ही नाम आया है। आर्यों ने जिस देश की नदियों का इतना कम वर्णन किया हो, उसको आर्यों का आदि देश घोषित करना युक्तियुक्त नहीं है।

ऋग्वेद (5/53/9) में मरुतो के देश में रसा, अनितभा, कुमा, कुसु, सिन्धु और जलमयी सरयू का उल्लेख है। पंजाब की सिन्धु के साथ इन नदियों का ऐतिहासिक अस्तित्व नहीं है। जो सरयू नदी जलमयी विशेषण से प्रतिष्ठित की गयी है, वह साधारण नदी नहीं है। उसका पंजाब प्रान्त में भौगोलिक अस्तित्व ही नहीं है। फारसी धर्मग्रन्थों में भी सिन्धु के साथ सरस्वती (हरहवती) और सरयू (हरैयू) का उल्लेख है, परन्तु शुतुद्री असिक्नी और वितस्ता का नहीं है। ऋग्वेद (10/44/7) में भी सिन्धु से पूर्व सरस्वती के साथ घृत और वृहद सहित त्वरापूर्वक बहती हुई, बड़ी नदियों के साथ जिस सरयू का उल्लेख हुआ है उसका भी पंजाब में सर्वथा अभाव है, बल्कि सरयू वहाँ की नदी है ही नहीं।

ऋग्वेद (3/33/1, 2/3/5) से प्रभावित होता है कि विश्वामित्र सरस्वती नदी आगे सिन्धु के देश को गये थे। वे विपाशा और शुतुद्री (अ 3/33/1) के सगम पर पहुँचे। उनको पार कर उन्होंने सिन्धु को पार करने का प्रयत्न किया। यदि शुतुद्री पंजाब की सतलज और विपाशा व्याप्त है तो सिन्धु तक पहुँचने से पूर्व, उसमें रावी, चिनाव और झेलम आदि नदियों को पार करने का वर्णन अवश्य हुआ होता। इसीलिए सायण ने यहाँ पर सिन्धु का अर्थ समर्थन मात्र है पंजाब की सिन्धु नदी नहीं किया है। सप्तसिन्धु में सिन्धु, सरस्वती और रसा के साथ सरयू का भी नाम है। इस नामकी नदियों इतिहासकारों को पंजाब-प्रांत

मे नहीं मिलती। डॉ. भूर के मतानुसार अतितमा, रसा और श्वेता सिन्धु की नदिया है। इस प्रकार पंजाब में सिन्धु के अतिरिक्त सरस्वती, सरयू और गोमती का अस्तित्व भर अप्रामाणिक है। इसीलिए तिलक पाँच नदियों के देश पंजाब को सप्तसिन्धु देश बनाने के लिए, इसमें दो और नदियों का नाम जोड़ने की युक्ति को कृत्रिम युक्ति कहते हैं। इतना ही नहीं, तिलक सप्तसिन्धु की सरिताओं को स्वर्ग-नदिया मानते हैं, जिसका साराश यह है कि सप्तसिन्धु की सप्त सरिताओं के प्रति आर्यों का महत् भक्तिभाव था। परन्तु इस प्रकार की भक्तिभाव वाली नदियों का पंजाब की पाँच नदियों में भी कोई स्थान नहीं है जबकि उत्तराखण्ड की सभी नदियों को देवनदी कहा गया है। भाष्यकार महीधर ने भी (ऋ 8/6/28) गंगा के सगमस्थलो पर मेधावी आर्य विप्रो की उत्पत्ति बतलाया है।

ऋग्वेद में जिन बारह स्थानों पर सप्त सरिताओं का वर्णन आता है उन सब में सायण ने केवल गंगा आदि सात नदिया लिखकर गंगा के अतिरिक्त किसी अन्य नदी का नाम नहीं दिया है। ऋग्वेद (6/61/12) में सरस्वती को गंगा आदि सप्त सरिताओं से संयुक्त नदी कहा गया है। सरस्वती नदी के साथ केवल गंगा आदि सात नदियों का उल्लेख है (ऋ० 5/42/12), गंगा के अतिरिक्त अन्य नदियों का उल्लेख नहीं है। सायण ने मातृरूप गंगा आदि सात नदियों का नाम लिखकर गंगा को अन्य नदियों से अधिक आदर प्रदान किया है (ऋ० 9/85/1) बाल खिल्य सूक्त (6/4) में सरस्वती और गंगा आदि सात नदियों का ही उल्लेख है। अन्य किसी नदी का, सिन्धु तक का भी उल्लेख नहीं किया है। ऋग्वेद (10/43/3) में गंगा आदि सात नदियों को कृषि की वृद्धि करने वाली कहा गया है। वहा (ऋ, 10/104/8) स्पष्ट कहा है कि “हे इन्द्र ! रमणीय और अमित गति वाली गंगा आदि सात नदियों के द्वारा तुमने शत्रुपुरियों को नष्ट करके सिन्धु को सिन्धु से तात्पर्य पहले सरस्वती फिर गंगा (बढ़ाया) तुमने मनुष्यों के उपकार के लिए 99 नदियों का भी मार्ग प्रशस्त किया। “इस सूक्त में भी गंगा के अतिरिक्त सायण ने अन्य नदियों का उल्लेख न करके गंगा को ही प्रमुखता दी है। यही नहीं, इस मंत्र में गंगा आदि सात नदियों के द्वारा, सिन्धु के बढ़ाये जाने के उल्लेख से यह भी प्रमाणित होता है कि गंगा आदि सात सरिताएँ सिन्धु में ही संधि करती थीं। इस दृष्टि से भी वह सिन्धु पंजाब की सिन्धु नदी नहीं वरन् मध्य हिमालय क्षेत्र की अलकनन्दा है। जो कालांतर में गंगा नाम से विख्यात हुई है। इसी क्षेत्र में जो अन्य 99 नदियों का वर्णन है, उससे भी स्पष्ट है कि आर्यों का आदि देश नदियों का देश था। इसमें गंगा आदि सात प्रमुख नदियों के साथ 99 नदियाँ भी बहती थी और यह भौगोलिक तथ्य पंजाब नहीं वरन् पूर्णतः उत्तराखण्ड के सम्पूर्ण अंचल और अधिकांश रूप में वर्तमान गढ़वाल पर घटित होता है।

ऋग्वेद के “नदी सूक्त” (10/75) में सिन्धु के स्तवन के तुरन्त बाद (सरस्वती, शुतुद्रि, परुष्णी, असिक्नी, मरुद्वृधा, वितस्ता, सुषोमा और आर्जिकीया से पूर्व) गंगा और यमुना का नाम आता है और यह कादपि अकारण नहीं है। यदि शुतुद्रि, परुष्णी, असिक्नी, वितस्ता और आर्जिकीया पंजाब की रावी, चिनाव, व्यास आदि वर्तमान नदियाँ हैं तो गंगा, जुमना और सरस्वती के मंत्र 5 में उनका उल्लेख न होकर मंत्र 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 में

सिन्धु के साथ कही भी उनका उल्लेख किया जाना, क्योंकि वे वर्तमान पंजाब और उसकी सिन्धु की एकमात्र सहायक नदिया हैं। गंगा, यमुना के साथ जिन उक्त नदियों का “नदीसूक्त” में वर्णन है, उनका आज किसी प्रकार भी पंजाब की सिन्धु नदी से भौगोलिक संबंध नहीं है। क्योंकि “नदीसूक्त” में शुतुद्रि, परुष्णी, असिक्नी, मरुद्वृधा, वितस्ता, सुषोमा और आर्जिकीया का सिन्धु के साथ नहीं बरन् गंगा और यमुना के साथ उल्लेख किया गया है। अतः उनका भौगोलिक अस्तित्व भी सिन्धु नदी के साथ नहीं, बरन् गंगा-यमुना के क्षेत्र में ही खोजना युक्ति युक्त है।

पंजाब की सिन्धु नदी के तट पर आर्य संस्कृति के प्राचीन स्मारकों का सर्वथा अभाव ही है, परन्तु अलकनदा का यह क्षेत्र आर्य तीर्थों से परिपूर्ण है। “महाभारत” (वनपर्व) में धाम्य और लोमश ऋषि द्वारा बदरी विशाल की तीर्थ यात्रा में यमुनोत्री गंगोत्री का कोई उल्लेख नहीं है। आयोजित के समक्ष सदियों से भागीरथी से अधिक अलकनदा का सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक महत्त्व सर्वविदित है और इसका कारण केवल यही है कि अलकनदा ही ऋग्वैदिक आर्यों के आदि देश सप्तसिन्धु एवं आर्यावर्त को श्री-सम्पन्न करने वाली सिन्धु है।

“देवी भागवत्” (सप्तमस्कन्ध, अ 06) के अनुसार गंगा और सरस्वती दोनों स्रोत हैं। केशवप्रयाग में प्रखर वाहिनी सरस्वती और गंगा का यह गजन तपण स्वतः प्रमाणित है। “देवीभागवत्” (9/11) में अलकनदा नदी को ही स्पष्टता गंगा कहा गया है।

“वेद धरातल” में श्री गिरिशचन्द्र अवस्थी भी पंजाब को सप्तसिन्धु नहीं मानते और न वहा की पाँच नदियों में सरस्वती और सिन्धु को सम्मिलित करते हैं। उनके कथनानुसार, सिन्धु एक सामान्य नदी का नाम है, इसके लिए सुषोमा शब्द प्रयुक्त किया गया है। श्वेता (श्वेतावरी) का जल श्वेत होने से उसको श्वेता कहते हैं (इसका वर्तमान नाम धौली है) यह सिन्धु (अलकनदा की सहायक नदी है। पंजाब की सिन्धु उत्तराभिमुणी कहीं नहीं है। सिन्धु और गंगा दोनों को तीन स्थानों पर क्रमशः पृथ्वी अतरिक्ष और द्युलोक तथा स्वर्ग पाताल और पृथ्वी पर साथ-साथ होकर बहने वाली कहा गया है। पृथ्वी पर गंगा की भाँति सिन्धु की सात (नदियों) धाराओं का उल्लेख है।

सरस्वती और अलकनदा (गंगा) के साथ-साथ बहने का विवरण तो हिमालय के सतपथ और मेरु क्षेत्र में स्पष्ट दिखाई देता है परन्तु पंजाब वाली सिन्धु का इस प्रदेश में कोई नाम निशान भी नहीं है। इस तथ्य से भी यही प्रमाणित होता है कि सरस्वती ही मलरूप से सिन्धु बनी जो बाद में अलकनदा और अतः में गंगा बनकर सबका उद्धार करने वाली देवनदी बन गई।

ऋग्वैदिक सरयू और गोमती

ऋग्वेद (10/64/9) में भी 21 महती और तरंगशालिनी नदियों में केवल सरस्वती, सरयू और सिन्धु का ही साथ-साथ नाम आया है और उन्हें ही यज्ञ में रक्षार्थ आमंत्रित किया गया है। प्रथम दोनों नदियाँ पंजाब में नहीं हैं, बरन् वे मध्य हिमालय में हैं। तृतीय

सिन्धु को अलकनदा न मानकर इतनी नदियों को लाघकर, पजाब में उसकी खोज करने जाना, युक्तियुक्त नहीं है। ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी अत्यंत प्रखरप्रवाहिनी असामान्य नदी है। पर्वतों को खड-खड करने वाली, आर्य जाति की परमपूज्या इस असाधारण नदी का पजाब प्रांत में जैसा कि इतिहासकार कहते हैं—नाम और अस्तित्व, आर्यजाति के जीवित रहते पूणत लोप हो जाना आश्चर्यजनक है। पारस धर्मग्रन्थों में भी सरस्वती और सरयू (हरहवती) और (हरैयू) का उल्लेख है। उक्त दोनों सरिताएं आज भी उत्तराखंड के कुमायूँ अंचल में स्थित हैं।

गोमती को कुछ इतिहासकार सिन्धु की पश्चिमी सहायक गोवल कहते हैं, जो नितान्त भ्रम फैलाने वाला तथ्य है। ऋग्वेद में तीन बार गोमती नदी का स्पष्ट उल्लेख है। गोमती हिमवान् पर्वत से बहती थी। स्पष्ट है कि रथवीति हिमवान् पर्वत में गोमती के तीर निवास करता है (ऋ 5/61/19)। पुन अनुशासन 30/18 में लिखा है कि आर्यनरेश विदोस की नगरी का एक छोर गंगा के उत्तर तट पर था और दूसरा गोमती के दक्षिण तट तक फैला हुआ था अर्थात् गढ़वाल और कुमायूँ दोनों प्रदेश आर्य नरेश दिवोदास के राज्यान्तर्गत थे। वस्तुतः गोमती और सरयू दोनों का उद्गमस्थल गढ़वाल की पूर्वोत्तर हिमश्रेणियाँ ही हैं। वे आज भी “कुमायूँ” से बहती हैं। गोमती बागेश्वर (अल्मोडा) में सरयू नदी में मिल जाती है। उसके तट पर वैद्यनाथ आदि पुरातात्विक महत्त्व के अनेक मन्दिर स्थित हैं।

सिन्धु पहले सरस्वती फिर अलकनदा और अंत में गंगा के रूप में

ऐसे तथ्य पूर्ण सिद्ध करते हैं कि ऋग्वेद में वर्णित “सिन्धु” और कोई नदी न होकर अलकनदा ही है जो पुराणकाल में गंगा बनकर आर्य जाति की पुण्यतम नदी बन गई थी। वास्तव में, वही “सिन्धु” भी है। एक तथ्य इस सबध में और भी है। ऋग्वेद के “नदी सूक्त” में प्रारम्भिक मंत्रों में “सिन्धु” का प्रमुखता से उल्लेख किया हुआ मिलता है। परन्तु मंत्र-5 में “गंगा” का उल्लेख हो जाने के बाद के मंत्रों में “सिन्धु” का अलग से कोई उल्लेख नहीं हुआ है। इस तथ्य का स्पष्ट यह अर्थ हुआ कि गंगा में ही सभी नदिया का सगम हो जाता है तो वह नदी स्वयं ही “सिन्धु” नाम सार्थक कर देती है। ऋग्वेद में स्पष्ट है कि “सिन्धु” में प्रायः सभी नदिया सगत करती हुई सागर में मिलती हैं और यह तथ्य “गंगा” के माध्यम से पूर्णतः सिद्ध और प्रमाणित हो जाता है कि सभी महत्त्वपूर्ण नदिया गंगा में सगम करती हुई—अपार जल राशि को लेकर अंत में “सागर” में समा जाती हैं। इसलिये सिन्धु का प्रथम रूप बदरिकाश्रम के समीप वाली ओर केशवप्रयाग में अलकनदा से सगम करने वाली सरस्वती है। दूसरे चरण में वही सिन्धु अलकनदा के रूप “सिन्धु” नाम से प्रसिद्ध हो जाती है और अंत में “गंगा” के पवित्र स्वरूप के कारण ऋग्वेद की “सिन्धु” नदी गंगा बनकर विश्व में विख्यात हो जाती है।

उत्तराखंड के वर्तमान गढ़वाल में ही “सरस्वती” का मूल स्रोत है। “गंगा” गढ़वाल में ही अपना नाम पा लेती है। देवप्रयाग से “गंगा” का अस्तित्व पूर्णतः स्थापित हो जाता है। “सिन्धु” अर्थात् प्रथम चरण की सिन्धु सरस्वती में—पहले-पहल (1) अलकनदा का

सगम केशवप्रयाग मे, (2) विष्णु प्रयाग मे धोली (श्वेता) से (3) नद प्रयाग मे नदाकिनी से (4) कणप्रयाग मे पिडर से, (5) रुद्रप्रयाग मे मदाकिनी से (6) देवप्रयाग में भागीरथी से ओर व्यासघाट मे नाखालिका (नयार) स सगम हो जाता हे। इन सात नदियों के अलावा ऋषिगंगा, गणेशगंगा, विष्णुगंगा, रुद्रगंगा, लक्ष्मणगंगा, पातालगंगा, गरुडगंगा, रुचनगंगा, क्षीरगंगा और जाड गंगा आदि सेकड़ो गंगाओ (नदियों) का जल और पर्याप्त अंतराल के बाद सरयू और गोमती का जल भी सरस्वती मे समाकर सिन्धु का नाम सार्थक करती है। यह सिन्धु रूप पहले अलकनदा और अत मे “गंगा” नाम साथक कर—ऋग्वेद के “सिन्धु” का पयाय बन जाती हे। इस तथ्य को अब विश्व के अधिकांश विद्वान समझने लगे है ओर ऋग्वेद की सिन्धु नदी को गंगा मानने लगे ह।

ऋग्वेद मे भी सिन्धु, पजाब की नदी नहीं

ऋग्वेद के उद्घरणो से भी स्पष्ट है कि सात नदियों मे जिस नदी का नाम सिन्धु हे, वह पजाब की वर्तमान सिन्धु कदापि नही। लोकमान्य तिलक भी पजाब की पाच नदियों को देवनदी तथा सप्तसिन्धु देशान्तर्गत नही मानते। क्योंकि ऋग्वेद (1/32/12, 1/10/2/2, 1/19/14, 2/12/12, 6/7/6) मे जहा-जहा सप्त सरिताओ का वर्णन आया हे, वहा कही भी सिन्धु नदी का नाम नही आया है। केवल सात नदियों का ही उल्लेख हे। ऋग्वेद (1/32/2) मे सिन्धु शब्द अवश्य हे परन्तु वह भी स्पष्टत नदी के अर्थ मे प्रयुक्त हुआ हे। इन मन्त्रो के अतिरिक्त ऋ 6/61/12, 8/85/1, 9/6/4, 10/43/3, 10/194/8 मे जिन सातो सरिताओ का उल्लेख हे, उन सबमे भी कही सिन्धु का नामोल्लेख नही हे। वहा पर आचार्य सायण ने “सिन्धु” शब्द की सवथा उपेक्षा कर, केवल गंगा का ही प्राचीन परम्परा प्राप्त अर्थ सिन्धु नाम से किया है। इससे यह स्पष्ट है कि आचार्य सायण के समय (1400 ई तक) पजाब की सिन्धु, सप्तसिन्धुओ मे सम्मिलित नही थी वरन् सायण और उसके पूर्वकालीन वेद-भाष्यकारो के मतानुसार आर्यों का वह सप्तसिन्धु देश गंगा का वह क्षेत्र था जहा अलकनदा (गंगा) तथा उसकी ऊपरी धारा सरस्वती नदी के साथ, उसकी सात, इक्कीस नव्वे तथा निम्नानव्वे सहायक नदिया अलग-अलग स्थानो पर हिमालय के क्षेत्र मे ही सगम करती है और यह निर्विवाद तथ्य है कि आचार्य सायण के पूर्व समस्त वेद-भाष्यकारो ने सिन्धु शब्द का अर्थ “बबा” ही किया हे ओर सप्तसिन्धु की सात सरिताओ मे देवनदी गंगा को ही प्रमुखता दी है, क्योंकि आचार्य सायण की सात ने स्पष्ट कहा हे कि उन्होने प्राचीन भाष्यकारो के अनुकूल परम्परा—प्राप्त ऋग्वेद के मन्त्रो का अर्थ किया है। सायण के इस अर्थ से यह स्पष्ट प्रमाणित हो जाता हे कि आर्यों का “सप्तसेधव” प्रदेश उत्तराखंड का वर्तमान गढ़वाल अंचल ही ह।

यह भी उल्लेखनीय तथ्य हे कि ऋग्वेद के “सरस्वती स्तवन” (6/61/12) मे भी, जहा सरस्वती को गंगा आदि सप्त सरिताओ से युक्त कहा गया है उसमे सिन्धु का नाम कही नही आया। ऋ 9/6/4 मे भी सरस्वती के पश्चात् गंगा आदि सात नदियों का ही उल्लेख हे, सिन्धु नदी का नाम—निर्देश तक नहीं हे। गंगा ओर सरस्वती देवनदी कहलाती

है परन्तु पंजाब की सिन्धु को कोई भी और कभी भी देवनदी नहीं कहता। वस्तुतः पुराणों में अलकनदा (गंगा) को स्वर्ग से गिरने वाली सप्त धाराओं से युक्त कहा गया है। अतः उसका नाम सप्तसिन्धु उचित ही है।

ऋग्वेद के प्रसिद्ध “नदी सूक्त” के मंत्र के अनुसार सिन्धु त्रिपथगंगा, परन्तु पंजाब की सिन्धु को कोई भी त्रिपथगा” नहीं कहता वरन् त्रिपथगा गंगा का नाम है। “नदी सूक्त” के मंत्र 2 के अनुसार अलकनदा (गंगा) की ऊपरी एवं मुख्य धारा सरस्वती भारत की सबसे बड़ी, सर्वाधिक पूज्य और सब सरिताओं के ऊपर विराजमान है। मंत्र 3 के अनुसार उसके घोर गजन-तर्जन से ऐसा विदित होता है कि आकाश से घोर वृष्टि हो रही है, क्योंकि “सप्तसिन्धु” पर्वत प्रदेश में था जिससे सरस्वती और अलकनदा के समान बड़ी नदी के गर्जन-तर्जन की प्रचंडता सत्य है। मंत्र 4,5,6 के अनुसार वह सप्त त्रिसप्त, 90 और 99 नदी-धाराओं से संधि करती हुई आगे बढ़ती है। मंत्र 7 के अनुसार वह नदियों में सबसे अधिक वेगवती है। मंत्र 8 के अनुसार वह हिरण्यगर्भा (हिरण्ययी), नित्य तरुणी, मधुवर्द्धक पुष्पो से आच्छादित रहती है। इसी के तट पर अलकापुरी का प्रसिद्ध नन्दन कानन प्राकृतिक पुष्पोद्धान है। महाभारत वनपर्व (82/87) के अनुसार वसुधरा के निकट “सिन्धु-प्रभव” और “सिन्धुतम” तीर्थ हैं और वही स्थान सिन्धु का उद्गमस्थान है, जहाँ पर स्नान करने से प्रचुर स्वर्णराशि प्राप्त होती है। इससे प्रमाणित होता है कि वेद व्यास भी सरस्वती और अलकनदा को ही सिन्धु मानते थे। इसीलिये उन्होंने सरस्वती और अलकनदा के किनारे दोनों के सगम स्थान केशवप्रयाग में व्यासगुफा में बैठकर वेदों का सम्पादन और महाभारत की रचना की थी।

कश्मीर का जो विशिष्ट “नीलमत पुराण” है—उसके पृष्ठ 394 में स्पष्ट किया है कि सिन्धु नदी “गंगा” ही है। यह नदी हिमालय के उत्तरी क्षेत्र से निकलती है।

एक उदाहरण यह भी है कि ऋग्वेद के “नदी सूक्त” (6,61,17) में “सिन्धु” को “त्रिपथगा” कहा गया है। परन्तु सायण ने पंजाब की सिन्धु का कहीं भी उल्लेख नहीं किया, बल्कि सरस्वती नदी को ही “त्रिलोकव्यापिनी” गंगा माना है। त्रिलोकव्यापिनी शब्द का अर्थ भी “त्रिपथगा” ही है। हिमालय की पवित्र-पावनी गंगा को, सायण ने मातृरूप में स्थापित कर-सात प्रमुख नदियों की सगम-स्थली बताकर उसका गौरव बढ़ाया है अर्थात् हिमालय की प्रमुख सात नदियाँ “गंगा” में ही संधि कर विपुलजलराशि वाली “गंगा” की सहायिका बनकर गौरव पाती हैं। इन्हें व्यापक रूप में सर्वत्र सम्मान दिलाने का कार्य ऋग्वेद में ही शुरू हो गया था। ऋग्वेद (8,85,1) में व्यापक शब्द में वही “त्रिपथगा” वाला अर्थ गायत्री समाया हुआ है।

आर्यों की “सप्तसिन्धु” की जलवायु

आर्यों के आदि स्थान के सबंध में भी ऋग्वेद आदि ग्रन्थों में पर्याप्त सूचनाएँ प्राप्त होती हैं। जलवायु के सबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। जिससे आर्यों के आदि देश की भौगोलिक स्थिति का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि आर्यों का आदि देश किस क्षेत्र

मे रहा होगा। इस सबध मे ऋग्वेद का ही पहला उदाहरण लेना उपयुक्त होगा।

आर्यों का आदि देश शीतप्रधान प्रदेश था (ऋ ३/72), इस तथ्य से प्रायः सभी विश्व के इतिहासकार एकमत हैं। वहा दस माह की बड़ी शीत और केवल दो माह साधारण गर्मी रहती थी (ऋ 5/32/1) यह वेवस्वत मनु उस शीतप्रधान प्रदेश के प्रथम नरेश थे। वर्षा की गणना पहले हिम शीतकाल (0 5/54 15) से होती थी। कालांतर मे पुनः दक्षिण के कुछ समतल भू-भागों की ओर बढ़ने के पश्चात् शरद् ऋतु से भी वर्षा की गणना होने लगी। शरदऋतु के प्रति आय-जाति की विशेष निष्ठा थी “जीवेम शरदः शतम् के आशीवाद द्वारा वे अपने स्नेही सुहृदों को शतशरद या “शत” हि हिमा तक जीने का कामना करने थे। ऋग्वेद मे वर्ष अर्थ मे “शरद” शब्द का सबसे अधिक और “हिम” शब्द का दस से अधिक बार उल्लेख हुआ है। उसके पश्चात् गर्मियों के दो-तीन महीनों मे वसतऋतु रहती थी जो सबसे छोटी ऋतु थी। इस प्रकार, सप्तसिन्धु मे शरद, हेमन्त और वसन्त तीन ऋतुओं का विशेष उल्लेख मिलता है। (ऋ 1/164/44)। वहा वर्षा का भी आधिक्य था इसलिये वर्षा ऋतु का भी वर्णन मिलता है। (ऋ 2/12/2, 2/17/5)। आर्य-ऋषियों को हिमालय अत्यन्त प्रिय था। वैदिक रचनाओं मे सृष्टिकर्ता की महत्ता, हिमाच्छादित पर्वत बतलाते हैं (ऋ 10/121/4)। “हिमेनाग्नि, हिमेवसासयो, हिम्वानान् हविष्मान्” कहकर उन्होंने हिमालय के प्रति असीम श्रद्धा व्यक्त की है। अथर्ववेद (12/1/11) मे भी “गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोऽरण्य से पृथिवि स्थानमल्लु” कहकर हिमालय की वन्दना की गई है।

हिमालय के शीतप्रधान अंचल मे ही आर्यों का “सप्तसैधव” रहा होगा तभी आर्यों ने हिमालय की वन्दना पग-पग पर ही की है। “सप्तसिन्धु” अत्यधिक शीतप्रदेश था। इसीलिये आर्यों को “बारहो मास” अग्नि प्रज्ज्वलित कर रखनी पड़ती थी यह भी स्पष्ट है कि आर्य सविता, उषा आदि अग्नि के प्रतीकों के विशेष पुजारी थे। अग्निदेव, देवताओं मे भी श्रेष्ठ देवता (ऋ 1,31,1) समझे जाते थे। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सम्पूर्ण सूक्त मे अग्निदेव का आह्वान किया गया है।

गढ़वाल मे आज भी किसी भी शुभ कार्य को सम्पन्न करने से पहले “अग्निदेव” का आह्वान करने की परम्परा है।

मौसम के अनुसार कई दिनों तक ऋग्वेद मे सरस्वती नदी के तट पर अनिवार्य यज्ञ-यागों द्वारा अग्नि प्रज्ज्वलित रखने की जो व्यवस्था थी, वह भी आर्यों के शीत-प्रधान प्रदेश मे रहने का सूचक है। ऋ 1/31/1 और 3/23/4 के अनुसार ऋषि अगिरा द्वारा (त्वमग्ने प्रथमो अगिरा ऋषि) प्राचीनकाल मे सरस्वती नदी के क्षेत्र मे अग्नि सघर्षण से उत्पन्न की गयी थी। इस स्थिति मे आर्यों का गर्म क्षेत्रों मे रहने का कोई प्रमाण मिलता ही नहीं। फिर कुरुक्षेत्र और प्रयाग की सरस्वती के उष्ण तट-प्रदेश मे वैदिक आर्यों द्वारा परमपूज्य (देवा देवाना) अग्नि की प्रमुखता प्रदान करना सम्भव नहीं है।

पंजाब मे हिमालय नहीं है। वहा वर्षा का भी अभाव रहता है वह गर्म देश है। वहा इस प्रकार की कठिन शीत की कल्पना भी नहीं हो सकती। आर्यों की प्राचीन पुस्तक “ऋग्वेद” मे वर्णित सप्तसिन्धु की जलवायु और भौगोलिक स्थिति मे और वर्तमान पंजाब मे

आकाश-पाताल का अंतर है। ऐसे विशिष्ट कारणों को देखते हुये श्री पावगी और श्री लोकमान्य की वेदों में वर्णित जलवायु की खोज में शीतप्रधान उत्तरी ध्रुव की कल्पना करनी पड़ी है। श्री अविनाशचन्द्र दास और डॉ. सम्पूर्णानन्द ने जहाँ उत्तरी ध्रुव और मध्य एशियावाद का युक्तियुक्त खण्डन किया है, वहाँ उन्होंने वैदिक परिस्थितियों के सर्वथा प्रतिकूल, पंजाब की सिन्धु नदी पर केन्द्रित होने के कारण, पंजाब को आर्य जाति का मूलनिवास “सप्त-सिन्धु” बताकर, उक्त समस्या को विवादास्पद ही रहने दिया है। वे वर्तमान पंजाब और प्राचीन पंजाब (सप्तसिन्धु) की जलवायु आदि में हजारों वर्षों के भौतिक परिवर्तनों के कारण अंतर होना बतलाकर, सतुष्ट हो जाते हैं। वहाँ की सिन्धु नदी के कारण ये सप्तसिन्धु की खाज में पंजाब को छोड़कर तनिक भी आगे-पीछे जाने का प्रयत्न नहीं करते। यद्यपि वे इस तथ्य को स्पष्टतः स्वीकार करते हैं कि “वह स्थान वैदिक यम-सदन से मिलता-जुलता कोई स्थान था। पुराणों में उत्तर-क्षुरू (गढ़वाल का उत्तरी क्षेत्र) जैसे प्रदेशों का जो वर्णन है वह भी इस प्रकार का है” (पृ. 90)।

राधाकुमुद मुकर्जी हिन्दू सभ्यता (हिन्दी 6 अनुवाद पृष्ठ 72) में यह भी स्वीकार करते हैं कि “ऋग्वेद के एक भाग में जहाँ उषा के सूर्य हे उनमें पंजाब में अद्भुत सोन्दर्यशाली प्रातः काल की झाँकी मिलती है। लेकिन उसके अधिकांश भागों में बादल और बिजली मेघों और पवनों से घनघोर वर्षा के रूप में रुद्र प्रकृति का जो वर्णन है, वह वर्णन पंजाब में नहीं है। वह वर्णन तो ब्रह्मवर्त के उस प्रदेश में पाया जाना है जहाँ सरस्वती और वृषद्धती नदियाँ बहती हैं। यही ऋग्वेद का अधिकांश भाग रचा होना चाहिए। “गढ़वाल की सरस्वती नदी के तट पर जहाँ वेदों की रचना हुई है—वही गढ़वाल में एक ऐसा क्षेत्र है—जिसे “वेदनी बुयाल” के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र में वेदों की रचना करने वाले ऋषि निवास करते थे।

पंजाब में वेदों की रचना करने वाला न कोई क्षेत्र है और न ही कोई ऐसी सरस्वती नदी है जहाँ अग्नि प्रज्वलित कर आर्यों ने अनेक यज्ञ सम्पन्न किए हों। कोई ऐसा प्रमाण भी नहीं मिलता।

ऋग्वेदिक आर्यों के अनेक प्राचीन आध्यात्मिक स्मारकों से सम्पन्न हिमवन्त के बदरी—केंदर क्षेत्र में देवनादी सरस्वती, मदाकिनी और गंगा के विस्तृत पार्श्ववर्ती भागों में ऋग्वेद में निर्गत भौगोलिक तथ्य एवं जलवायु आज भी पूणतः विद्यमान हैं। महापंडित राहुल सांकृत्यायन (गढ़वाल पृष्ठ 26-27) का यह कथन सत्य है—हिमालय श्रेणी की हिमानियों तथा हिमशिखरों के इस ओर साइबेरिया की तटों की भाँति आठ मास धरती बर्फ से ढकी रहती है। 13 000 फुट ऊपर ध्रुवक्षीय जलवायु आगता है यहाँ जाड़ा लम्बा और गर्मी का मौसम छोटा होता है, जिसके कारण अभी बर्फ अच्छी तरह पिघलने भी नहीं पाती, कि नहीं बर्फ पड़ जाती है। माणा और नीति गाँव यहाँ का उच्चतम उन्नतांश की मानव बस्तियाँ हैं। वहाँ बसन्त बहुत छोटा होता है, जबकि उस समय थोड़ी गरमाहट मालूम पड़ती है।

दिसम्बर से अप्रैल तक माणा और नीति के गाँव सफेद हिम की चादर के नीचे ढके मानव-शून्य को जाते हैं।

यह एक सबविदित तथ्य है कि हिमाच्छादित बदरीनाथ और केदारनाथ मन्दिर के कपाट जाड़ा में छ मास बंद रहते हैं। छ मास देवताओं द्वारा और छ मास मानवों द्वारा यहाँ जा पूजा करने का वणन है, उसमें यही भाव है। सुमेरू सर्वोच्च हिम-शिखरो से आच्छादित इसी क्षेत्र का नाम गन्धमादन, कैलास और सुमेरू है। सुमेरू-पर्वत पर वेद और पुराणों में वर्णित छ मास दिन और छ मास राज रहने की उपाय दी गयी है, जिसको लोकमान्य तिलक ने भी ध्रुव प्रदश की पुष्टि में उद्धृत किया है, इसमें यही भाव निहित है। दिन रात घन मेघों से आच्छादित रहने के कारण, वहाँ दिन में भी रात्रि की तरह गहन अंधकार छाया रहता है। इस प्रकार का वातावरण आज भी बदरी-केदार की भूमि में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।

उत्तगखंड के गढ़वाल क्षेत्र के ऊपरी भाग में जो हिमप्रधान भाग हिमालय के निकट है, उसमें नवम्बर से मई-जून तक आठ मास हेमन्त ऋतु का प्राधान्य बना रहना है। जून से अक्टूबर के अंत तक वहाँ बसन्त रहता है। उस समय वहाँ सारी भूमि पुष्पमयी दिखायी देती है। 8,000 फुट से ऊपर वाले पर्वतों पर वर्षाऋतु और बसन्त ऋतु मिश्रित रूप में दिखायी देती है। वाल्टन भी गजेटियर ऑफ ब्रिटिश गढ़वाल के पृष्ठ 28 पर लिखता है— 'गढ़वाल के दक्षिण में 7,000 फुट से ऊपर और उत्तर में 6,000 फुट से ऊपर, सारे वर्ष जलवायु शीत रहती है। वर्ष में यहाँ तीन ही ऋतुएँ होती हैं। इन्हीं तीन ऋतुओं शरद, हेमन्त और बसन्त का ऋग्वेद में उल्लेख है। जीवेम शरद शतम्' के अनुसार, शरद ऋतु के प्रति आज तक गढ़वाल में वही श्रद्धा भाव पूर्ववत् सुरक्षित है जो भाव कभी ऋग्वेद के समय था।

पारसियों के धर्मग्रन्थ अवेस्ता के अनुसार तिलक आदि कई विद्वानों का मत है कि आर्य पहले ऐसे प्रदेश में रहते थे, जहाँ सात मास गर्मी और पाँच मास सर्दी पड़ती थी, छ ऋतुएँ होती थी, जलवायु अच्छा था और जनता सुखी थी। परन्तु जलप्लावन एवं आरुस्मिक हिमाच्छादन के कारण आर्य इस प्रदेश के भागकर ऐसे प्रदेश में चले गये, जहाँ दस मास का जाड़ा और दो मास की अल्प गर्मी पड़ती। वैवस्वत मनु सप्तसिन्धु (गढ़वाल) के दक्षिण क्षेत्र में बसे थे। उस युग में इसका नाम दक्षिणगिरि था। दक्षिण गढ़वाल की जलवायु सात मास गर्म और पाँच मास ठंडी रहती है। जलप्लावन के समय वैवस्वत मनु अपने विशिष्ट प्रयोजनों सहित उत्तर गढ़वाल में 5-6 हजार फुट से ऊँची उत्तर गिरि (शतपथ ब्राह्मण, 1/8/6) प्रदेश की ओर भाग निकले थे जहाँ आज भी दस मास की कठिन शीत और दो मास की गर्मी पड़ती है। हेमन्त और शिशिर एक ही ऋतु समझी जाती है।

पारसियों के दूसरे धर्मग्रन्थ "हेन्दावस्ता" में लिखा है कि आदि सृष्टि जिस भू-भाग में हुई वहाँ दस मास शीत और दो मास गर्मी रहती। जेन्दावस्ता की आदि सृष्टि सप्तम वैवस्वत मनु के जल प्लावन में उत्तरगिरि को जाने के पश्चात् प्रारम्भ होती है। सृष्टि का पुनर्निर्माण सप्तम मनु से भले ही आरम्भ हुआ हो, परन्तु सप्तसिन्धु में, वह कई हजार वर्ष पूर्व स्वायम्भुव से प्रारम्भ हो चुका था। जेन्दावस्ता में जहाँ एक वर्ष का दिन हो, वहाँ उसमें वर्णित, उस मास की शीत और दो मास की गर्मी का अर्थ कल्पनातीत है।

आर्यों का सप्तसिन्धु उत्तराखण्ड और कैलास-मानसरोवर का क्षेत्र

ऊपर लिखे सभी तथ्य यह प्रमाणित करते हैं कि आर्यों का मूलनिवास पंजाब का क्षेत्र कदापि नहीं हो सकता। प्राचीन भारतीय वाङ्मय में पंजाब क्षेत्र को कोई महत्त्व नहीं दिया गया है। ऋग्वेद में भी कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि वहाँ हम आर्यों का मूल निवासी होने का कोई आधार मिल सके।

अतः यही निष्कर्ष सामने आता है कि आर्यों का मूल स्थान बृहद् भारत के मध्य हिमालय (वर्तमान उत्तराखण्ड और मानसरोवर-कैलास) का क्षेत्र था। बाद में इस क्षेत्र में नेपाल से लेकर कश्मीर तक का सम्पूर्ण हिमालयी क्षेत्र भी सम्मिलित हो गया था। आर्य इसी हिमालय क्षेत्र में जन्मे और बाद में पश्चिमी देशों में गये। बल्कि बृहद् भारत में फले फूले।

आर्यों के मूल स्थान के सम्बन्ध में अब तक की समस्त जानकारियों का उल्लेख इस कृति में किया गया है। पाण्डुलिपि को तैयार करने में विभिन्न विद्वानों की महत्त्वपूर्ण कृतियों से अनेक उदाहरण लिए गये हैं। कृतियों एवं विद्वानों के नामों का यथास्थान उल्लेख किया गया है। लेखक सभी ऐसे श्रेष्ठ रचनाकारों के प्रति अपना आभार प्रकट करता है।

यह पुस्तक इतनी शीघ्रता से प्रकाशित नहीं हो पाती यदि मेरी पत्नी श्रीमती बागेश्वरी ने मुझे पारिवारिक झगड़ों और जिम्मेदारियों से मुक्त न किया होता। उनका आभार कैसे व्यक्त करूँ—सब कुछ तो उनकी का है। मेरे बच्चों (कमल-सोयी, दिव्य-नीरू, भगवती-शैलजा, विवेक-पूनम, इन्द्रेण-अनु, विशि शिवि, काक्षी, यशी, मिशी और शैवी) ने भी मुझे बहुत सहायता दिया। इस पुस्तक की पाण्डुलिपि को शीघ्रता एवं शुद्धता से टाइप करने में श्रीमती राजकुमारी गुप्ता (पत्नी डॉ. घनश्याम लाल गुप्ता) ने भी अपने टाइप करने की विशेष योग्यता का परिचय दिया उनका भी आभार मानता हूँ तभी पुस्तक शीघ्र प्रकाशित हो सकी।

साहित्य प्रकाशन दिल्ली के व्यवस्थापक एवं हिन्दी साहित्य के श्रेष्ठ रचनाकार और भारतीय वाङ्मय के यशस्वी नक्षत्र स्व. श्री यज्ञदत्त शर्मा के सुपुत्र श्री योगेन्द्रपाल ने आर्यों के मूल स्थान की महिमा को समझकर इस कृति को यथाशीघ्र प्रकाशित कर हर श्रेणी के पाठकों तक पहुँचाने का प्रशंसनीय कार्य किया है जिसके लिए वह साधुवाद के पात्र है।

—शिवानन्द नौटियाल

बृहत्तर भारत : आर्यों का मूल

आज का भारत, सिमटकर एक छोटा-सा देश रह गया है। परन्तु एक समय ऐसा भी था, जबकि बृहद् भारत की सीमाएँ पूव में चीन सागर तक और पश्चिम में लालसागर अर्थात् भूमध्यसागर तक फैली हुई थी। मध्य एशिया का अधिकांश भाग बृहद् भारत का एक विशेष भूभाग था।

रामायण तथा महाभारतकाल में भी अनेक ऐसे राज्य थे जिनका शासन तत्र भारतीय गणराज्यों के अधीन था। रघुवंश के अनेक राजाओं ने दिग्विजय कर पश्चिमी देशों को अपने अधिकार में ले लिया था। केकेय प्रदेश की राजकुमारी केकेयी का उदाहरण भी अपने आपमें एक इतिहास लिए हुए है।

महाभारतकालीन इतिहास तो बृहद् भारत की कथा को और भी प्रमाणित करता है। मद्र-प्रदेश जो मध्य एशिया का महत्वपूर्ण क्षेत्र था—वहाँ की माद्री का उल्लेख करना इसलिए भी आवश्यक है कि वह महाराज पांडु की पत्नी थी और उसका देश मद्र भी भारतीय गणराज्य का एक अभिन्न अंग था। गांधार की गांधारी तो एक प्रकार से महाभारत की विशिष्ट नायिका के रूप में विख्यात थी। कौरव उसके पुत्र थे और अर्धा धृतराष्ट्र उसका पति था। महाभारत के युद्ध में उसके भाई शकुनि का विशेष हाथ था। ऐसे-अनेक ऐतिहासिक प्रमाण हैं—जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि बृहद् भारत की सीमाएँ पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र लालसागर तक फैली हुई थी।

आर्यों के मूलस्थान एवं निवास के संबंध में भी यह धारणा गलत सिद्ध हो गई है कि आर्य भारत में पश्चिमी देशों विशेषकर मध्यएशिया से आये थे। प्राचीन साहित्य एवं प्राचीन देशों के निवासियों के संबंध में गहरी जानकारी प्राप्त करने पर—यह निष्कर्ष सामने आता जा रहा है कि आर्यों का मूल जन्मस्थान भारत के हिमालयी क्षेत्र में ही था और यहीं से आर्यों का पश्चिमी देशों में जाना हुआ। कालान्तर में पश्चिमी देशों में आर्यों का प्रभाव बढ़ा और विद्वानों ने उन्हें मूल आर्य वंशज समझकर ऐसी धारणा व्यक्त की। देवासुर संग्राम के बाद आर्यों का इधर-उधर जाना सिद्ध होता है। आर्यों की ऐसी अनेक सतानों के विभिन्न वर्ग बन गये थे। ये वर्ग अपने-अपने सगठनों के साथ भारत से बाहर गये और नयी शक्ति

ऊ साथ पुन भारत लोट आवे। जिन्हे धीरे-धीरे भारत ने अपने आप में आत्मसात् कर लिया। बृहद् भारत आर आर्यों के मूल निवास के सबध में अनेक विचार सामने आवे हे। म० म० प० गिरधर शर्मा चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक 'वेदिक विज्ञान और भारतीय सस्कृति' के (पृष्ठ 185 से 191) 'भारतवर्ष और उसकी प्राचीन सीमा' नामक शीषक के अन्तगत 'बृहद् भारत' की प्राचीन सीमाओं का वर्णन इस प्रकार किया हे

'महानभारत' का विचार करते समय प्राचीन भारत ऊहाँ तक था, उसकी सीमा ऊया थी, यह जब तक स्पष्टतया न जान लिया जाय, तब तक भारतीय सस्कृति का विशिष्ट चित्र सामने आना कठिन हे। इसका कारण यह हे कि जितने भी भारतीय आचार, व्यवहार, कला, क़ाशल आदि हे, वे सब प्राचीन ग्रंथों में उपनिबद्ध हे। उन ग्रंथकर्ताओं ने अपने समय क भारत का चित्र अवश्य प्रस्तुत किया हे। आज का भारत उसकी (बृहद् भारत की) अपेक्षा बहुत समुचिन हो गया हे। उसे तो जाने दीजिए, भारत का जो भूगोल आज से 55, 60 वष पहले था, वह भी आज नहीं हे।

प्राचीन वाङ्मय के भारत विषयक अनुशीलन से पता चलना हे कि भारत की पूर्वी आर पश्चिमी सीमाएँ बहुत अधिक पिस्तृत थीं। भारत की पूर्वी सीमा चीन सागर तक थी। इस सीमा के अतगत, ब्रह्मदेश, जिसे आजकल बर्मा कहा जाना हे, स्याम, रगून आदि सम्मिलित थे। भारत की पश्चिमी सीमा लालसागर (भूमध्यसागर) तक चली गई थी। इस सीमा में वतमान पाकिस्तान, बिलोचिस्तान, इरान, मेसोपोटामिया और अरब भी सम्मिलित थे। इस प्रकार, पूर्वी-चीन समुद्र में लालसागर तक भारत कहा जाना था। इस विषय में अनेक प्रमाण हे, जिनमें से कतिपय प्रमाणा का यहाँ उल्लेख किया जाना हे। भारत की दक्षिणोत्तर सीमा तो हिमालय और कन्याकुमारी तक प्रसिद्ध ही हे।

1 प्रथम प्रमाण मनु का आयावत्त-सीमा-निर्देश हे

आसमुद्रातु वै पूर्वादासमुद्रातु पश्चिमात् ।

तयोरेवान्तर गिर्योरायावर्त्त विदुर्बुधा ।।

अथात्, हिमालय और विन्ध्याचल के मध्य में पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र तक "आयावत्त" कहा जाता हे।

यह भारतवर्ष के अतगत "आर्यावर्त्त" की सीमा का निर्देश हे। यहाँ पूर्व समुद्र और पश्चिम समुद्र शब्द से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर अभिप्रेत नहीं हो सकती, अपितु चीनसागर और लालसागर से ही तात्पर्य हे। भूगोल के नक्शे में विन्ध्याचल और हिमालय के मध्यभाग से पूर्व और पश्चिम की तरफ सीधी लाइन से जाइए, तो उपर्युक्त दोनों ही समुद्र दोनों ही सीमाओं से पहले आवेगें। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर इस लाइन से दक्षिण भाग में रह जायेंगें। मनु का यह साक्ष्य पूर्व और पश्चिमी सीमा का विस्तार स्पष्टतया प्रकट करता हे।

2 व्याकरण-महाभाष्यकार भगवान पतंजलि ने भी अपने महाभाष्य में भारतवर्ष की सीमा का निर्देश इस प्रकार किया हे

प्रागादशान् प्रत्यक् कालकवनात् दक्षिणेन हिमवन्तमुत्तरेण पारियात्रम् अतः—आदर्श से पूर्व, कालकवन से पश्चिम, हिमालय से दक्षिण और पारियात्र से उत्तर भारत कहलाता है।

इसमें आदर्श से तात्पर्य भूमध्यसागर के उत्तर-प्रांत में स्थित तारस पर्वत से है अथवा तूरस पर्वत को (जिसका नाम सिनाई पर्वत भी है) आदर्श पर्वत के नाम से गृहीत किया जा सकता है। यह आदर्श पर्वत पश्चिम समुद्र या यहूदी नाम के यवनदेश के समीप है। कुछ विद्वान् महाभाष्य के इस आदर्श शब्द से सिन्धु नदी के दक्षिण में स्थित सुलेमान पर्वत को लेते हैं। परन्तु यह युक्तियुक्त नहीं, क्योंकि पश्चिम सीमा में जो यवनदेश का और समुद्र का निर्देश किया गया है, वह सुलेमान पर्वत के 'आदर्श' से गृहीत होने पर उत्पन्न नहीं होता। तारस नाम के सिनाई पर्वत का "आदर्श" नाम से गृहीत होना अक्षर-साम्य भी रखता है।

3 मत्स्य¹, माकण्डेय² आदि पुराणों में भारतवर्ष के पूर्व में किरात और पश्चिम में यवनो का होना बताया गया है। पुराणादि में यवन शब्द से मुसलमान जाति का ग्रहण करना तो भ्रान्तिमात्र है, क्योंकि यह जाति तो हजरत मुहम्मद का मत स्वीकार करने के कारण बाद में बनी है, जिसका जन्म की यह चौदहवीं-पन्द्रहवीं शताब्दी है। इनका निर्देश पुराणों में सभ्य ही ऊँहों है ? वहाँ तो यवन शब्द से यवनदेश ही लिया जाता है। यवनदेश भी केवल यूनान या ग्रीस का ही नाम नहीं है, अपितु भूमध्यसागर के पार्श्ववर्ती यहूदी जाति के निवास स्थान यहूदिया आग कोडिया आदि प्रदेश यवन शब्द से ही कहे जाने थे। इसके अनेक प्रमाण हैं। उनके समीप तक आर्यावर्त व भारतवर्ष की सीमा फैली हुई थी। पूर्व में जो किरात बताये गये हैं—उनके सबंध में सभी ऐतिहासिकों का यही अनुमान है कि वह चीनसागर के पूर्ववर्ती देशों की ही निवासिनी जाति थी। इससे भी भारत की पूर्वोक्त सीमा ही सिद्ध होती है।

4 पद्यपुराण और मत्स्यपुराण में पृथ्वी को चार दल का कमल बतलाया गया है। प्रमाण इस प्रकार है

पद्य नाभ्युद्भव चैक समुत्पादितवास्तत ।
सहस्रवर्ष विरज भास्कराभ हिरण्मयम् ।।
पद्ये हिरण्मये तास्मिन्नसृजद् भूरिवर्चसम् ।
स्रष्टार सर्वलोकानां ब्रह्माण सर्वतोमुखम् ।
तच्च पद्य पुराभूत पृथिवीरुपमुत्तमम् ।
यत्पथ सा रसादेवी पृथिवी परिकथ्यते ।

- 1 योजनाना सहस्र वै द्वीपो य दक्षिणोत्तर ।
आयतस्त कुमागीतो गंगाया प्रवहावधि ।। मत्स्य
- 2 योजनाना सहस्र वै द्वीपा य दक्षिणोत्तरम् ।
पूर्वे किराता यत्पान्त पश्चिमे यवनास्तथा ।। मार्कण्डेय

एव नारायणस्यार्थे मही पुष्करसम्भवा ।

प्रादुर्भावो प्यक्तस्मात्त्राम्ना पुष्करसंज्ञित ।

(पद्य पु, सू अ 40 मत्स्य पु, अ 169)

इसका अर्थ है कि नाभि से भगवान् ने एक पद्म को उत्पन्न किया, जो हजारों वर्षों का था, जिसमें रज नहीं था, अर्थात् जो विशुद्ध था, सूर्य के समान उसकी आभा थी, वह हिरण्यमय था। उस हिरण्यमय पर महातेजस्वी, सारे ससार के निर्माता, चारों ओर मुख रखने वाले ब्रह्मा को उत्पन्न किया। वही पद्म आगे चलकर पृथ्वी रूप में परिणत हुआ। वही पद्म रसादेवी, पृथ्वी कहा जाता है।

तदेतत्पार्थिव पपद्म चतुष्पत्र मयोदितम् ।

भद्राश्वभारताधानि पत्राण्यस्य चतुर्दिशाम् ।

(मार्कण्डेय)

अर्थात्, यह जो पृथ्वी-पद्म है, जिसको हमने चतुष्पत्र बतलाया है, उसके भद्राश्व, भारतादि चार पत्रे हैं। यहाँ दो ही पत्रों का नामतः निर्देश है। ब्रह्मपुराण में चारों का निर्देश इस प्रकार किया गया है

भारता केतुमालाश्व भद्राश्व कुरुवस्तथा ।

पत्राणि लोकपद्मस्य मर्यादा शैलबाहात ॥

इसमें भारत, केतुमाल, भद्राश्व और कुरु ये पृथ्वी पद्म के चार दल कहे गये हैं। दूसरे शब्दों में उस समय सारी पृथ्वी इन्हीं चार भागों में विभक्त थी। यहाँ कुरु शब्द से उत्तर कुरु, अर्थात् सुमेरु-प्रान्त का ग्रहण है। ये चारों परिमाण की दृष्टि से समान थे, जो भूगोल-खगोल के कल्पित 90 90 अंशों में विभक्त थे। इसका साक्ष्य “सूय सिद्धात” के भूगोलाध्याय में इस प्रकार है

भूवृत्तपादे पूर्वस्या नवकोटीति विश्रुता ।

भद्राश्ववर्षे नगरी स्वर्णप्राकारतोरण ॥

याम्याया भारते वर्ष लका तद्वन्महापुरी ।

पश्चिमे केतुमालाख्ये रोमकाख्या प्रकीर्तिता ॥

भूवृत्तपादविवरास्ताश्चान्योन्य प्रतिष्ठिता ।

तासामुपरिगो याति विषुवस्थो दिवाकर ।

न तासु विषुवच्छाया नाक्षस्योत्तिरिष्यते ॥

इनके अनुसार लका और सुमेरु का स्पर्श करती हुई जो रेखा है, उसको भारतवर्ष की मध्य रेखा कहा गया। अतः उसके पूर्व के पैतालीस अंश और पश्चिम के पैतालीस अंशों से व्याप्त जो भू-भाग है, वही भारतवर्ष है—यह सिद्ध हुआ। भारतवर्ष से नब्बे अंश पूर्व में भद्राश्व वर्ष है और भद्राश्व से नब्बे अंश उत्तर की ओर उत्तर कुरु वर्ष है। उसके उत्तरे ही अंश बाद केतुमाल वर्ष आता है। इस प्रकार, भू-पद्म के चार दलों का वर्णन मिलता

हे। भारतवर्ष की मध्यरेखा उज्जयिनी पर मानी गई है। यह उज्जयिनी 23/9 उत्तर अक्षांश में स्थित है। पाश्चात्य विद्वान् ग्रीनविच नीम की मध्यरेखा से देशान्तर की गणना किया करते हैं। उज्जयिनी के ऊपर होकर गई हुई भारतीय मध्य रेखा और पाश्चात्य विद्वानों की सम्मत ग्रीनविच मध्यरेखा में 75/43 अंशों का अंतर है। इस प्रकार, भूमध्य रेखा पर स्थित उज्जयिनी से 45 अंश पश्चिम तक भारत की पश्चिमी सीमा सिद्ध होती है और वह प्रदेश भूमध्यसागर के समीप ही ठहरेगा।

5 भारतवर्ष के 9 उपद्वीप पुराणों में प्रसिद्ध हैं (1) इन्द्रद्वीप, (2) नागद्वीप, (3) सोम्यद्वीप, (4) गान्धर्व द्वीप, (5) वारुण द्वीप, (6) कशेरूमान्, (7) गभस्तिमान्, (8) ताम्रपण-सिंहल और (9) कुमारिका। इन उपद्वीपों को वर्तमान में इन नामों से जाना जाता है—(1) अण्डमान, (2) निकोबार, (3) यवद्वीप, (4) फिलीपाइन द्वीप-समूह, (5) बोर्नियो, (6) कसेरू, (7) मलूका, (8) सीलोन और (9) कुमारी। इन सब उपद्वीपों का विस्तृत वर्णन एवं विवरण पुराणों में प्राप्त होता है। जब इतने दूर के देश उपद्वीप माने जाते हैं, तब अवश्य ही भारतवर्ष का बहुत विस्तृत होना सिद्ध होता है, क्योंकि सीमा के समीप वाले मिले हुए देश ही तो उपद्वीप कहला सकते हैं।

6 ऋग्वेद के मण्डल 10 के सूक्त 86 से प्रारंभ कर आगे के सूक्तों में एक वाक्कलह का संकेत प्राप्त होता है। ऋश्राश्व ऋषि का दौहित्र एक जरघृष्ट नाम का व्यक्ति हुआ, उसके हृदय में स्वभावतः उस काल के अन्य ब्राह्मणों से द्वेष था। ब्राह्मण द्वेष के कारण ही उसने ब्राह्मी लिपि के विरुद्ध उल्टी लिखी जाने वाली खरोष्ठी लिपि का प्रसार किया। उस समय वाल्हीक देश में ऋषियों में एक विचार-संघर्ष और वाग्युद्ध उठ खड़ा हुआ। सोत्रामणि इष्टि (यज्ञ) में ऋषि इस विषय पर आपस में झगड़ पड़े कि इन्द्र को प्रधान देवता माना जाय, अथवा वरुण को। जरघृष्ट ने परंपरा से चले आये हुए इन्द्र के प्राधान्य को अस्वीकार किया और उसके स्थान पर वरुण के प्राधान्य को प्रतिष्ठित किया। इसका संकेत ऋक्संहिता में “नेन्द्र” “देवममसत” इस मन्त्रांश में पाया जाता है। उपस्थित ऋषियों में नृमेधा, हिरण्यस्तूप, वामदेव, गाग्य आदि ने इन्द्र का पक्ष लिया और सुपर्ण काण्व, भारद्वाज आदि के वरुण का पक्ष लिया, वशिष्ठ आदि ऋषियों ने “अपने-अपने” स्थान पर दोनों को समान माना। इस सबध में भिन्न-भिन्न ऋषियों के सूक्त वही हैं। और इन्द्राणी का क्रोध एवं इन्द्र कृत और अन्य ऋषि-कृत उसकी सामन्तव्यना के मंत्र भी हैं। यह विरोध बहुत अधिक बढ़ गया, तब मनुष्यावतारधारी ब्रह्मा ने, जो बड़े विद्वान् महाप्रभावशाली और महातेजस्वी थे, भारत के दो विभाग कर दिये। सिन्धु नदी से पश्चिम का भाग वरुण को प्रधान मानने वालों को दिया तथा पूर्व का भाग इन्द्र को प्रधान मानने वालों का दिया। इस घटना से भारतीय सीमा के विस्मृत होने का प्रमाण मिलता है, क्योंकि इससे सिद्ध हो जाता है कि सिन्धु नदी भारत के मध्य में है—न कि पश्चिम सीमा पर। सिन्धु को मध्य में मानने पर जितना प्रदेश सिन्धु के पूर्व में है, उतना ही पश्चिम में मानना पड़ेगा और वह भाग भूमध्य सागर तक ही पहुँचेगा।

7 भारत की सीमा प्राचीन काल में अत्यधिक विस्तृत थी, इस विषय में प्राचीनकाल

और आधुनिक काल में प्रचलित सज्ञा शब्द भी प्रमाण है। हम ऊपर लिख आये हैं कि इन्द्र और वरुण को प्रधान मानने के विचार-विरोध में ब्रह्मा ने भारत के दो विभाग कर दिये। एक सिन्धु नदी के उस पार का लालसागर तक का प्रदेश, और दूसरा सिन्धु के पूर्व का प्रदेश। इस प्रकार, विभाग होने के अनन्तर सिन्धु के पार वाले लोग पूर्वीय तटवालों को सिन्धुस्थानीय कहने लगे। इसी शब्द का भाषा वैज्ञानिक ढंग से विकृत होने वाला रूप आज “हिन्दुस्तानी” हो गया। इसी प्रकार, पूर्वीय तट वाले लोग पश्चिम के निवासियों को पारस्थानीय कहने लगे। यही शब्द विकृति प्रक्रिया द्वारा आज पारसी रूप में उपस्थित हुआ है। इस प्रकार, प्राचीन वाङ्मय में प्रयुक्त ये सिन्धुस्थान और पारस्थान शब्द आपेक्षिक हैं, और भारत की पश्चिमी सीमा के विस्तार का निर्देश करने हैं। इसी प्रकार, पूर्वीय भाग के लिए आर्यावर्त सज्ञा प्रसिद्ध हुई, और पश्चिम भारत का निर्देश “आर्यायण” शब्द से हुआ। आवर्त और अयन शब्द का एक ही तात्पर्य है। वही आर्यायण शब्द भाषा-नियम से “इरण” बन गया। ये दो सज्ञा से दोनों भागों में आर्यों की स्थिति और उनकी प्रधानता का संकेत करती हैं और भारत के सीमा-विस्तार को पुष्ट करती हैं।

लाल सागर से पूर्व और सिन्धु नदी से पश्चिम कास्पियन सागर के दक्षिण भाग के प्रदेश के पुराने लोग ओरियन्स शब्द का व्यवहार करते थे। वह शब्द “आर्यवंश” शब्द का अपभ्रंश प्रतीत होता है। यह भी अनुमान है कि ब्रह्ममय-विरोधी जरद्युष्ट के अनुयायी लोग विपरीतगामी होने के कारण “वागम” कहलाये—उसी का “वा” टूटकर “मग” जाति प्रसिद्ध हुई और प्राचीन आर्यों का विरोधी होने के कारण उन्हें आर्यों का बाधक आर्यस्पश कहा गया। उनका देश भी “आर्यस्पश” कहलाया। वही शब्द “आर्यस्प” और धीरे-धीरे “ओरियन्स” के रूप में आ गया। जो भी हो, इस प्रकार से वह ओरियन्स देश—“आर्यों का निकेतन”, सिद्ध होता है और इस सज्ञा से भी पश्चिम विभाग में आर्यों का निवास स्फुट अनुमति होता है।

एरियाना शब्द, जो कि पश्चिम देशों के लिए प्रयुक्त है, वह भी आर्य निवास मूलक ही है। इण्डिया और वामनियाँ शब्द भी वही “आर्य निवास”—मूलक ही प्रतीत होते हैं।

वर्तमान में और निकट अतीत में प्रयुक्त कतिपय सज्ञा शब्द भी इस विस्तार सीमा को सिद्ध करने में सहायक होते हैं।

पश्चात् प्रयुक्त होने वाला खुरासान शब्द भी इस विषय में प्रमाण है। पश्चिमी भाग का राजा वरुण था, वसिष्ठ ऋषि उसके बड़े मित्र थे। पुराणों में कथा प्रसिद्ध है कि कान्यकुब्ज का राजा विश्वामित्र किसी समय वसिष्ठ के पास निवास करने वाली गौ नन्दिनी को हरण करने के लिए प्रवृत्त हुआ। उस नन्दिनी की इच्छा विश्वामित्र के साथ जाने की नहीं थी। बलात् हरण करने पर उसको बहुत क्रोध आया और क्रोधवश उसने उस भूमि को अपने खुरा के प्रहार से खोद डाला। इस बलात्कार से गौर नन्दिनी का अपहरण वसिष्ठ ऋषि भी सहन न कर सक और उन्होंने वरुण से सहायता के लिए कहा। वरुण ने पल्लव, पारद, यवन, शक और ऋग्वेजों को उसकी रक्षा के लिए भेजा। इन्होंने विश्वामित्र को सेना—सहित पगजित किया और गौ नन्दिनी की रक्षा की। नन्दिनी के खुरो से खोदने के कारण उस

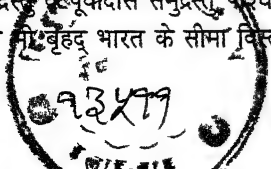
प्रदेश के निवासियों के नाम, खुरद तथा कुद हुए और इनके जनपद सघो के नाम खुर्द—स्थान या खुरासान हुए। यह खुरासान शब्द जिसका प्रयोग अकबर आदि मुगल—बादशाहों ने किया है, पश्चिमी भारत को भारत करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। पश्चिम के देश के लिए प्रयुक्त हसेपे चसलस इरान शब्द भी आयायण से ही निष्पन्न है और वहाँ आर्यों के निवास को बतलाता है।

यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि जब सिन्धु से पश्चिम के लालसागर तक के भारतीय प्रदेशों की इरान, फारस, खुरासान आदि सज़ाएँ दिखाई गई हैं, तब बहुत समय से ये नाम विशेष भूभाग या विशेष देशों के वाचक कैसे हुए। आज इरान, खुरासान और फारस आदि शब्द लालसागर तक के प्रदेश के वाचक नहीं, अपितु सकुचित देश विशेषों के वाचक ही हैं। इनका समाधान यह है कि जिस प्रकार इन्द्रप्रस्थ, द्वारका और लका नाम के प्रदेश प्राचीनकाल में आज की अपेक्षा बहुत विस्तृत थे, परन्तु काल क्रम से विभिन्न राजाओं के अधिकार में सीमाओं का संकोच और विस्तार होते रहने से आज इनका यह छोटा सीमित स्वरूप रह गया है। यही बात इन पश्चिमी प्रदेशों की सज़ाओं पर भी घटित होती है। विभिन्न समयों में पश्चिमी प्रदेशों में राजनीतिक उथल-पुथल के कारण अनेक राज्य वहाँ बने और बिगड़े। समय-समय पर शासकों ने अपनी सीमाओं के निर्धारण में सकुचित प्रदेशों के लिए इन सज़ाओं को रूढ़ कर दिया। प्रारम्भ में ये विस्तृत प्रदेशों की ही वाचक थीं।

हमारे पुराण आदि में पश्चिम प्रात में मऊ (मद्र) और केकेय देश बहुत प्रसिद्ध हैं। ये बहुत बड़े प्रात थे। वाल्मीकि देश भी पश्चिम का बहुत बड़ा प्रात था, जिसके प्रभावशाली राजा भूरिश्रवा आदि महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा थे। वाल्मीकि के प्रात में ही एक शाकद्वीप नाम से प्रसिद्ध स्थान था। वहाँ के क्षत्रिय शक कहलाते थे और जो ब्राह्मण उस प्रात से आकर बिहार के कुछ भाग में रह गये हैं, वे आज भी “शाकद्वीपी” नाम से जाने जाते हैं। आज उस देश को स्कीथिया वा स्कीदिया कहा जाता है। इस प्रकार के बहुत सज़ा शब्द उस देश को संस्कृत आर्यों का निवास सिद्ध कर रहे हैं। और भी इस बात के बहुत प्रमाण हैं कि भारत पहले बहुत विस्तृत प्रदेश था। राज्य-क्रान्तियों के कारण वह पश्चिम से बहुत ही सकुचित होता गया और आज तो वह अति सकुचित दशा में पहुँच गया है अस्तु, शास्त्रों के अनुसार जो भारतीय संस्कृति का निरूपण होगा, उसमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह उस विस्तृत देश की संस्कृति है और आज भारतीय संस्कृति में जिन अन्य देशों की संस्कृति का सम्मिश्रण ऐतिहासिक विद्वान सिद्ध करते हैं, प्राचीन शिला लेखों और नये आविष्कृत प्रदेशों में संस्कृतियों का आभास वे पाते हैं—वे देश भारतवर्ष में ही पूर्वकाल में सम्मिलित थे। इसीलिए, भारतीय संस्कृति का स्वरूप बताने में इस सीमा-निर्देश की आवश्यकता पूर्ति की गई है।

प० गिरधर शर्मा के उक्त लेख से स्पष्ट हो जाता है कि बृहद् “भारत” का क्षेत्र पश्चिम में कालासागर से पूर्व में चीनसागर अर्थात् प्रशान्तसागर तक फैला हुआ था।

आसमुद्रस्तु के पूर्वदास समुद्रस्तु पश्चिमाम्—“मनुस्मृति” वाल्मीकि रामायण (उत्तर 106/11) में बृहद् भारत के सीमा विस्तार की ओर ऐसे ही इंगित किया गया है—

सिन्धोरु भयत पार्श्वे देश परम् शोभन ।
तच रक्षन्ति गन्धर्वा सयुधा युद्ध कोविदा ।।

महाभारत (भीष्म पर्व 7/2) और अमर कोष के निम्न श्लोक से भी बृहद् भारत की सीमाओं का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है

लोकोअय भारत वर्ष शराबत्यास्तु यो वधै ।
देश प्राग् दक्षिण प्राच्य उदीच्य पश्चिमोत्तर ।
उत्तराकुरवोगजन् । पुण्या सिद्ध निषेविता ।

भारतीय आर्यों का वर्चस्व

“बृहद् भारत” ही “आर्यावर्त” है। भारत के आर्य जहाँ-जहाँ गये, वही उन्होंने अपने विशिष्ट ज्ञान का प्रचार-प्रसार किया। भारत से सबसे पहले वे (आर्य) पश्चिमोत्तर की दिशा में गये। वहाँ उन्होंने अपने आर्य धर्म का प्रचार-प्रसार किया। वेदों की रचनाओं के आधार पर उन्होंने पश्चिमोत्तर प्रदेशों को ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा दी।

भारतीय आर्य जिन-जिन देशों में गये, वहाँ-वहाँ उन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित किये। जहाँ तक आर्य पहुँचे और उनके उपनिवेश स्थापित हुए वहाँ तक आर्यावर्त की सीमा निर्धारित होती गयी और एक बृहद् भारत बन गया।

पश्चिमी इतिहासकारों का द्वेषपूर्ण व्यवहार

सैकड़ों वर्षों की गुलामी और भारतीय आर्यों के प्राचीन साहित्य एवं वेदों की उपेक्षा का यह परिणाम हुआ कि यूरोप आदि पश्चिमी देशों के कुछ इतिहासकारों ने भारतीय आर्यों की श्रेष्ठता को नकारने का सुनियोजित षडयंत्र रच डाला। यह तो विश्व में स्पष्ट रूप से स्वीकार हो ही गया था कि ससार में सर्वप्रथम सभ्य एवं सुसंस्कृत लोग आर्य थे। इन्हीं आर्यों ने ससार को ज्ञान चक्षु दिए।

परन्तु पश्चिमी देशों के इतिहासकारों एवं विद्वानों ने भारत के सबंध में जो सबसे घटिया धारणा बनायी वह धारणा थी कि आर्य पश्चिमी देशों से भारत में आये। कुछ पश्चिमी देशों के विद्वान यह सिद्ध कर चुके थे कि आर्य मध्य एशिया, यूरोप और यूराल पर्वत की उत्तरी जर्मन इलाके के मूल निवासी थे। कुछ पश्चिमी विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि आर्यों का मूल स्थान कैस्पियन सागर (मध्य एशिया) के आस-पास वाला क्षेत्र था। अधिकांश यूरोप के विद्वान आज भी इसी तर्क को मानने वाले हैं और तो और भारत के प्रसिद्ध विद्वान लोकमान्य तिलक ने भी अपनी पुस्तक “अवर आर्कटिक होम इन दी वेदाज” में यह स्वीकार किया है कि आर्य उत्तरी ध्रुव में रहते थे। उत्तरी ध्रुव के भयंकर हिमपात के कारण के उस भू-भाग को छोड़कर अन्यत्र चले गये। वही से आर्य भारत में आये। पार्जीटर ने भी (ऐन्शियण्ट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशनस पृष्ठ 295) यह माना कि आर्य भारत में पश्चिमोत्तर क्षेत्र से न आकर मध्य हिमालय के मार्ग से आये थे।

श्री नारायण पावगी ने “फ्राम दि क्रेडल टु दी कोलीनीज” में आर्यों का सप्त-

सिन्धु से उत्तरी ध्रुव में जाने का उल्लेख किया है। महर्षि दयानन्द सुमेरू-केलास के निकट त्रिविष्टप (तिब्बत) को आर्यों की जन्मभूमि मानने हैं। उनके कथनानुसार त्रिविष्टप में मनुष्य की आदि सृष्टि हुई और आर्य लोग सृष्टि के आदि में कुछ काल पश्चात् तिब्बत से सीधे इसी देश में आकर बसे थे। दयानन्द सरस्वती का तिब्बत से अर्थ आज के तिब्बत से नहीं था। वे तो ऋग्वेद काल के “त्रिविष्टप” को तिब्बत मानकर अपनी बात सिद्ध करते हुए आर्यों के मूल स्थान को स्पष्ट करने हैं। वास्तव में दयानन्द सरस्वती का आशय “महाभारत के स्वर्गारोहरण” शीषक वाले “त्रिविष्टप” से है—जिसे स्वर्गभूमि कहा गया है। प्रोफेसर बेनफे श्री दयानन्द सरस्वती से सहमत हैं। वे लिखते हैं कि आर्य कुछ समय तिब्बत में रहे। वे गढ़वाल आर कुमायूँ की उपत्यकाओं से होकर भारत में आये। हर्नले और प्रो वेबर ने भी इस मत का समर्थन किया है।

“आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय” के यशस्वी लेखक भजनसिंह ने भी आर्यों का मूल निवास मध्य हिमालय के वर्तमान कुमायूँ-गढ़वाल अंचल को माना है। अपनी पुस्तक “आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय” में पृष्ठ 27-28 में लिखा है

सन् 1918 में अपनी “उत्तराखण्ड यात्रा” में स्वामी श्रद्धानन्द लिखते हैं, उत्तराखण्ड के अंदर आये जाने की प्राचीन सभ्यता के चिन्ह अधिक पाये जाते हैं। एटकिन्सन ने भी हिमालय गजेटियर (पृष्ठ 285) में ऋग्वेदिक गढ़वाल का तत्त्व स्वीकार किया है। वे लिखते हैं कि वेदिक विद्यार्थियों को वेदों में आर्यों के ऐसे सस्मरण प्राप्त हुए हैं जो पूर्णतः गढ़वाल पर लागू होते हैं। अल्ब्रेक्टनी भी हिमालय को आर्यों का आदि स्थान मानते हैं। उसके कथनानुसार, वहाँ से प्रतिकूल जलवायु के कारण आयावत्त में आकर और वहाँ अनेक जाति उपजातियों में बंटकर पीछे अनेक भू-भागों में बिखर गये। भगवतदत्त विश्व की भिन्न-भिन्न आधुनिक जातियों को आर्यों के मूल स्थान हिमालय से निकली हुई मानते हैं। उनके कथनानुसार आर्य हिमालय से सीधे आकर भारतवर्ष में बसे। उन दिनों कोई अन्य यहाँ नहीं रहता था। इन्हीं आर्यों से आगे जलवायु के प्रभाव से लाखों वर्षों के व्यतीत होने पर अनेक आधुनिक जातियाँ उत्पन्न हुईं अपने-अपने इस मन की पुष्टि में उन्होंने समस्त यूरोपियन एवं भारतीय इतिहासकारों, शरीर शास्त्रियों एवं भाषा वैज्ञानिकों की घोषणाओं का जोरदार खंडन किया है। मध्य एशियावाद के समर्थक मैक्समूलर भी (इंडिया व्हाट इट कन टीच अस) अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि आयावत्त का प्राचीन देश ही गोरी जाति का उत्पत्ति स्थान है। भारत भूमि ही मानव जाति की माता और विश्व की समस्त परंपराओं का उद्गम स्थल है। उत्तर भारत से ही आर्यों का अभियान फारस की ओर गया।

भूगर्भशास्त्री मिडलीकट ने कुमायूँ के उत्तर में सूलरियन फोसिल पयाप्त मात्रा में प्राप्त किये हैं। कइ इतिहासकारों का कथन है कि पृथ्वी के शीतल एवं जीवन के पोषण योग्य हो जाने के पश्चात् सर्वप्रथम मध्य हिमालय के इस समशीतोष्ण पर्वत क्षेत्र में प्रवाहित सरस्वती का तटवर्ती क्षेत्र, जिसका ऋग्वेद में स्तवन है, मानव जीवन का उत्पत्ति स्थल है।

अविनाशचंद्र दास “ऋग्वेदिक इंडिया” में भूगर्भ शास्त्र के अनुसंधानों के आधार पर सप्तसिन्धु (पंजाब) को आर्यों का आदि स्थान प्रमाणित करते हैं। डॉ. संपूजनन्द ने भी ‘आर्यों

का आदि देश” मे सप्तसिंधु पंजाब को ही आर्य जाति का मूल स्थान सिद्ध किया है। जयचन्द्र विद्यालंकार अपने इतिहास प्रवेश मे लिखते है कि “भारतीय आर्यों की अपनी अनुश्रुति अर्थात् परंपरागत आख्यानों मे उनके उत्तर-पश्चिम से आने की बात कही नहीं है। इसके विपरीत उसमे ऐसी चर्चा है कि वे सरस्वती के काठे से भारत के अन्य भागों की तरह उत्तर-पश्चिम की ओर फैले। साथ ही कैलाश मानसरोवर-प्रदेश और मध्य हिमालय के स्थानों की चर्चा भारतीय आर्यों की प्राचीन अनुश्रुतियों मे है, परंतु उत्तर भारत मे बसने के बाद, उन प्रदेशों की ओर फैलने का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि आर्यों की एक शाखा पूर्वी मध्य-एशिया अर्थात् तारीम काठे से नये चरागाहों की खोज करती हुई, पश्चिमी तिब्बत की ओर बढ़ी और उसके दक्षिण छोर पर पहुँचने के बाद, लगभग 3000 ई० पूर्व, हिमालय के नीचे, उत्तर गंगा-यमुना-सरस्वती काठों से आयी। अलकनन्दा (दून) गढ़वाल हिमालय के भीतर कश्मीर तक फैल गयी।”

भारतीय आर्यों के सबंध मे बदलते विचार

आर्यों के आदि देश के सबंध मे, आर्य-भाषा, आर्य सभ्यता एवं आर्य संस्कृति की सबसे बड़ी कृति ऋग्वेद है। यह आर्यों का ही नहीं विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। जिस रूप मे आर्य जाति का यह प्राचीन देश, आर्यों का आदि देश होना चाहिए उसके कुछ मंत्रों की रचना आज से हजारों वर्ष पूर्व प्रमाणित हो चुकी है, परंतु कुछ पाश्चात्य इतिहास लेखक आज से प्रायः उन्हें 3500 से 4000 वर्ष पूर्व तक का भी नहीं मानते। अपनी धर्म पुस्तक “बाइबल” के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति को आज से केवल 8500 वर्ष पूर्व मानते है। वे अपने वंश को अपने धर्म को, अपने देश को सबसे अधिक प्राचीन, प्रमाणित करने का दुराग्रह करते है, कृष्ण को भी क्राइस्ट बताते है, अतः वे उससे पूर्व ससार मे किसी भी सभ्यता और किसी भी सांस्कृतिक विकास की कल्पना नहीं करते, जबकि वास्तविकता यह है कि ऋग्वेद आज भी हजारों वर्षों से आर्यावर्त मे आर्य जाति द्वारा सबसे अधिक पूज्य एवं प्रतिष्ठित ग्रंथ है। भाषाशास्त्रियों लातीनी, ट्यूरनी, केन्ट और स्लाव भाषाओं से मिलते है। उसे स्पष्ट है कि उनके भाषा शब्दों के बोलने वालों के पूर्वज किसी समय ऋग्वेद के मूलस्थान मे रहते थे और वहां से चलकर अलग-अलग देशों मे फैल गये।

संस्कृत के विद्वान और भारतीय भाषाओं के पारखी अंग्रेज जाति के प्रसिद्ध यूरोपीय शोधकर्ता विलियम जोन्स ने 1786 मे स्पष्ट कहा था कि ग्रीक भाषा की अपेक्षा संस्कृत अधिक समृद्ध भाषा है और दोनों मे किसी की भी अपेक्षा अधिक सुचारु रूप से परिष्कृत है। उन्होंने आगे लिखा है कि इन भाषाओं को पढ़ने से स्पष्ट लगता है कि इनका स्रोत एक ही है। विलियम जोन्स के ऐसे विचारों की टी. बरो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘द संस्कृत लेग्वेज’ के पृष्ठ 6 पर उद्धृत किया है।

ऐसे ही स्पष्ट विचारों से यह स्वीकार किया जाने लगा कि संस्कृत ही विश्व की प्रायः सभी उन्नत भाषाओं की जननी है। विलियम जोन्स के विचारों के बाद पश्चिमी देशों में—‘एक स्रोत संस्कृत भाषा की शाखाओं के रूप मे जर्मन, स्लाव, केन्ट, ग्रीक और लैटिन

आदि भाषा-समुदायों को मिलाकर एक विशाल इंडोयूरोपियन भाषा परिवार की धारणा प्रस्तुत की गई। इसी धारणा के फलस्वरूप उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में तुलनात्मक और ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। ऐसे अध्ययनों से विश्व की प्राचीन भाषाओं के अपने विकास तथा पारस्परिक संबंधों की विशेष जानकारी प्राप्त होने लगी। बहुत सी बातों एवं धारणाओं में बदलाव आया। यह सब भाषा विज्ञान और ऐतिहासिक भाषा विज्ञान का परिणाम माना गया।

इसी विशिष्ट अध्ययन प्रक्रिया का उपयोग करते हुए सर विलियम जोन्स ने संस्कृत के मातृ शब्द का अग्रेजी-मदर, फारसी-मादर का रूप एक ही माना। इसी तरह उन्होंने संस्कृते पितृ को अग्रेजी फादर और फारसी-पिटर शब्द को पूर्णतः समान मानकर यह निष्कर्ष निकाला कि ऐसे एक ही स्थान पर रहने वाले थे। निष्कर्ष से भारतीय एवं विदेशी विशेषकर पश्चिमी राष्ट्रों की भाषा को विश्व के भाषाविदों ने मिलकर नये तथ्य निकाले, जिससे संस्कृत भाषा को विश्व के भाषाविदों ने प्रायः सभी भाषाओं की जननी मानने का मन बना लिया।

यही नहीं भाषाविदों और पश्चिमी विद्वानों ने भारत की शब्द-संपदा को भी विशेष महत्त्व दिया। इस सद्बोध में एक उदाहरण इस प्रकार है —

फ्रांसीसी विद्वान एम० लूई जैकोलियट ने “बाइबिल इंडिया” में लिखा है

“हम भारत के शब्द शास्त्रियों के समक्ष उनके परिश्रम के लिए आभारी हैं क्योंकि हमारी वर्तमान भाषा—शब्दों के मूल और उनकी धातुओं का परिचय प्राचीन भारतीय साहित्य में मिलता है। मिस्री, हिब्रू, ग्रीक और रोमन कानूनों पर मनु का भी प्रभाव स्पष्ट है।”

इन तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि यूरोप के विद्वान यह मानते हैं कि उनकी भाषाओं को जन्म देने वाली स्रोत भाषा का गहरा संबंध भारत से ही है। इस प्रकार की मान्यता का आभास मार्क्स के एक पत्र से भी हो जाता है। उस पत्र को उन्होंने भारत की “आजादी” के पक्ष में लिखा था। अग्रेजों के प्रभुत्व से मार्क्स भारतीय जनता को मुक्त देखना चाहते थे। इसी पवित्र भावना को दृष्टि में रखकर मार्क्स ने सन् 1853 में एक पत्र लिखा था। वह पत्र मार्क्स एंगेल्स की, “फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इन्डिपेंडेंस” नामक पुस्तक के पृष्ठ 37 पर छपा है। अवधि में, उस महान और दिलचस्प देश (भारत) के लोगों के संबंध में रूसी लेखक राजकुमार साल्त्स्कोव के विचारों को भी उद्धृत कर इस प्रकार लिखा है — “भारतीय जन डालियन लोगों में इतनी सज्जनता है कि पराधीन अवस्था में रहने पर भी वे अपनी शांत गरिमा को नहीं खोते। सतुलित रहकर अपनी बात कहते हैं। उनमें सहज आलस्य है—फिर भी उन्होंने अपनी विशिष्ट प्रकार की वीरता से अग्रेजों को चकित कर दिया है।

मार्क्स ने अपने पत्र में यह भी लिखा कि भारत के हम ऋणी हैं—“क्योंकि” हमारी भाषा और हमारे धर्मों का उद्गम स्थान भारत ही है। भारत के अनेक दृश्य यूरोप में बिखरे पड़े हैं। प्राचीन जर्मन का स्वरूप—“भारत के जाट” में और प्राचीन यूनानी का स्वरूप, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, भारतीय ब्राह्मण में स्पष्ट प्रतिबिम्बित हुआ मिलता है।”

मार्क्स के पत्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि यूरोपीयन विद्वानों, भाषाविदों ने भारतीय

सभ्यता और सस्कृति को अपनाकर, भारतीय आर्य सस्कृति को अपने-अपने धर्मों एवं भाषाओं की जननी मान लेने का मन बना लिया था। परन्तु फिर भी कुछ ऐसे विद्वान सामने आये जिन्होंने भारतीय आर्य सस्कृति को श्रेष्ठ मानने से इकार कर दिया।

ऐसे कुछ पाश्चात्य भाषाविदों का यह कथन है कि यूरोप की लिथुआनिया भाषा सबसे प्राचीन है। उसमें प्राचीन भाषा का रूप विद्यमान है। इसके उत्तर में फिर आदि विद्वानों ने लिखा है कि आर्यों की भाषा का अत्यन्त प्राचीन रूप “ऋग्वेद” और “अवेस्ता” में सुरक्षित है। इसके समर्थन में इसाक टेलर ने अपने ओरिजन ऑफ आर्यन में लिखा है कि आर्य जाति का आदि देश वह है जहाँ सस्कृत और जेन्द बोनी जाती थी। लिथुआनियाई साहित्य ईसा पूर्व की 18वीं शताब्दी से शुरू होता है जबकि सस्कृत साहित्य हजारों वर्ष प्राचीन है। आजीवन वैदिक सस्कृत का अध्ययन करनेवाले विद्वान मैक्समूलर लिखते हैं ‘यदि आदि मानव से हमारा आशय उन लोगों से है जो आर्य-जाति से प्रथम हुए हैं और जो अपने अस्तित्व का चिन्ह अपने पीछे साहित्य में छोड़ गये हैं तो मेरा विश्वास है कि वैदिक कवि ही आदि मानव हैं, वैदिक भाषा ही आदि भाषा है, वैदिक धर्म ही आदि धर्म है और जो बात हमें अपनी जाति के इतिहास में शायद ही प्राप्त हो, उसकी अपेक्षा अधिक आदिम वे ही हैं।

मैक्समूलर के इस कथन से भी यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत का आदि धर्म वैदिक धर्म है और विश्व की मूल और आदि भाषा वैदिक भाषा ही है। परन्तु ऐसे लोगों एवं विद्वानों को आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के शब्दों में उत्तर दिया जा सकता है —

आचार्य किशोरीदास वाजपेयी अपने ग्रंथ “हिन्दी शब्दानुशासन” पृष्ठ 3 में लिखते हैं, “संसार में सबसे पहले मानवता ने विकास कहा प्राप्त किया यह प्रश्न होने पर कोई भी कह देगा कि जहाँ भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। परन्तु भाषा का प्रादुर्भाव पहले कहा हुआ? यह भी तो पूछा जाएगा ना इसका भी तो उत्तर है। जहाँ का साहित्य सबसे पुराना है, वहाँ भाषा ने सबसे पहले कृपा की। भाषा एक दिन में नहीं बन जाती है, सहस्रों वर्षों से मनुष्य ने शब्दों के संकेत करके व्यवहार की भाषा बना पाई। फिर आगे जैसे-जैसे ज्ञान तथा अनुभव बढ़ता गया भाषा का भी विस्तार होता गया। धीरे-धीरे वह भी समय आया जब भाषा में साहित्य की सृष्टि होने लगी। विश्व का प्राचीनतम साहित्य है ऋग्वेद। संसार भर के विद्वान इस विषय में एकमत हैं कि ऋग्वेद मानव की प्राचीनतम साहित्य रचना है तो साहित्य जहाँ बना वहीं सभ्यता ने और उसे वहन करने वाली भाषा ने सर्वप्रथम जन्म लिया।”

“अवेस्ता” के भाषान्तरकार स्पीजल अवेस्ता का अनुवाद, द्वितीय भाग में लिखते हैं कि उस वैदिक सस्कृति से, जैसी वह वेदों में लिपिबद्ध की गयी है, अन्य कोई भाषा अधिक प्राचीन एवं पुराने रूपों वाली आदिम भाषा नहीं है। इस मत के समर्थन में कर्जन जर्नल ऑफ रायल एशियाटिक सोसाइटी ग्रेट ब्रिटेन, खंड 16, के पृष्ठ 172-200 तक इस प्रकार लिखते हैं—“प्राचीन फारसवालों ने अपनी भाषा आर्य जाति से प्राप्त की है। वे स्वयं भी उन्हीं लोगों की सतान थे। ये लोग अपने बधु-बान्धवों से अलग होकर पश्चिम प्रदेशों में जा बसे थे, अथवा धार्मिक मत-भेदों में उत्पन्न गृहयुद्धों के कारण अपने आदि देश से निकाल दिये गये थे।” एम० इ० वनफे के समर्थन में मैक्समूलर भी कहता है कि जेन्द

भाषा के कई शब्दों का संस्कृत में शब्दशः अनुवाद किया जा सकता है। इन दोनों भाषाओं की एक-सौ तक संख्याओं के नामों में भी एकता है।

फ्रांसीसी विद्वान कूजर ने यहां तक घोषणा कर दी है कि यदि संसार में कोई देश मानव जाति का जन्म स्थान या मानव की आदि सभ्यता का क्रीडास्थल होने का सम्मान प्राप्त कर सकता है, और जिनके द्वारा विद्या का वरदान, जो मानव जाति का पुनर्जीवन है, प्राचीन काल से संसार के समस्त धर्मों तक पहुंचाया गया है, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वह देश भारतवर्ष ही है।

ऐतिहासिक और भाषा वैज्ञानिक प्रमाणों में पश्चिमी विद्वानों को यह कहने के लिए विवश कर दिया है कि आर्यों का मूल स्थान भारतवर्ष ही है और संपूर्ण आर्यावर्त में आर्यों का ही वचस्व था। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक विद्वान ग्रियर्सन का वक्तव्य उदाहरणीय है —

ग्रियर्सन ने अपनी रिपोर्ट “आन दि लिग्निस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया” में लिखा है कि ‘भारतीय मानव संकट से उत्पन्न भारत-तूरानी अपने को वास्तविक अर्थ में साधिकार आर्य कह सकते हैं किन्तु हम अंग्रेजों को अपने को आर्य कहने का अधिकार नहीं है’ ग्रियर्सन की स्पष्टांगन के बाद लाड कजन का अंग्रेज लोगों को आर्यवंशी बताना भी आश्चर्यजनक बात है। वह “जनल ऑफ रायल एसियाटिक सोसाइटी ग्रेट ब्रिटेन, खंड 16, के पृष्ठ 172-200 वाले पृष्ठों में यह स्वीकार करते हैं कि अब नृवंश विद्या, और भाषा विज्ञान ने हमारी आंखें खोल दी हैं। इसलिए लाड कजन लिखते हैं —

“आर्यावर्त हमारी जन्मभूमि है, वह हमारा आदि देश है उसके अतिरिक्त हमारा अन्य कोई उत्पत्ति स्थान नहीं है। भारतवर्ष के प्राचीन आर्य, हिन्दू, किसी अन्य देश से आर्यावर्त में आये हैं, यह कल्पना निराधार है। इसके विरुद्ध ऐतिहासिक तथ्य इस प्रमाण की पुष्टि करते हैं कि प्राचीन जाति का अभ्युदय, सभ्यता तथा कला-कोशल में उनकी उन्नति उन्हीं के देश की उपज है। सब बातों की उत्पत्ति के लिए दीर्घकालीन अवधि अपेक्षित है।”

ऊपर की पक्तियों से यह तथ्य पूर्णतः सिद्ध हो गया है कि आर्यों का पश्चिमी देशों में पर्याप्त वचस्व था। भारत से जो आर्य पश्चिमी देशों में गये—उन्हीं के कारण विभिन्न देशों की संस्कृति सभ्यता में प्रगति आई। इस तथ्य से यह भी प्रमाणित हो जाता है कि पश्चिमी देशों में रहने वाले लोग इन्हीं भारतीय आर्यों के वंशज थे। उनका इस प्रकार वंशज होना इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि उनकी भाषा के प्राचीनतम रूप संस्कृत से ही उद्भूत है और यह वस्तुस्थिति कि इनकी पुराकथाएं भी भारतीय आर्यों से ही गृहीत हैं, इसी तथ्य को प्रमाणित करती हैं। यह भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गया है कि आर्य पश्चिम एशिया से भारत नहीं आये बल्कि भारत के सप्तसिंधु अंचल से पश्चिमी एशिया होकर पश्चिम के अनेक देशों में पहुंचे। मेगस्थनीज ने भी अपनी पुस्तक “इंडोइंडिया” में स्पष्ट लिखा है—

“समस्त भारत एक विशाल देश है और उसमें विभिन्न जाति के लोग निवास करते हैं। उनमें एक भी व्यक्ति मूलतः विदेशी वंश से उत्पन्न नहीं है, वरन् सभी लोग भारत के आदि निवासियों की ही सन्तान हैं।”

सभ्यता और सस्कृति को अपनाकर, भारतीय आर्य सस्कृति को अपने-अपने धर्मों एवं भाषाओं की जननी मान लेने का मन बना लिया था। परन्तु फिर भी कुछ ऐसे विद्वान सामने आये जिन्होंने भारतीय आर्य सस्कृति को श्रेष्ठ मानने से इकार कर दिया।

ऐसे कुछ पाश्चात्य भाषाविदों का यह कथन है कि यूरोप की लिथुआनिया भाषा सबसे प्राचीन है। उसमें प्राचीन भाषा का रूप विद्यमान है। इसके उत्तर में फिर आदि विद्वानों ने लिखा है कि आर्यों की भाषा का अत्यन्त प्राचीन रूप “ऋग्वेद” और “अवेस्ता” में सुरक्षित है। इसके समर्थन में इसाक टेलर ने अपने ओरिजन ऑफ आर्यन में लिखा है कि आर्य जाति का आदि देश वह है जहाँ सस्कृत और जेन्द बोली जाती थी। लिथुआनियाई साहित्य ईसा पूर्व की 18वीं शताब्दी से शुरू होता है जबकि सस्कृत साहित्य हजारों वर्ष प्राचीन है। आजीवन वैदिक सस्कृत का अध्ययन करनेवाले विद्वान मैक्समूलर लिखते हैं ‘यदि आदि मानव से हमारा आशय उन लोगों से है जो आर्य-जाति से प्रथम हुए हैं और जो अपने अस्तित्व का चिन्ह अपने पीछे साहित्य में छोड़ गये हैं तो मेरा विश्वास है कि वैदिक कवि ही आदि मानव है, वैदिक भाषा ही आदि भाषा है, वैदिक धर्म ही आदि धर्म है और जो बात हमें अपनी जाति के इतिहास में शायद ही प्राप्त हो, उसकी अपेक्षा अधिक आदिम वे ही हैं।

मैक्समूलर के इस कथन से भी यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत का आदि धर्म वैदिक धर्म है और विश्व की मूल और आदि भाषा वैदिक भाषा ही है। परन्तु ऐसे लोगों एवं विद्वानों को आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के शब्दों में उत्तर दिया जा सकता है —

आचार्य किशोरीदास वाजपेयी अपने ग्रंथ “हिन्दी शब्दानुशासन” पृष्ठ 3 में लिखते हैं, “ससार में सबसे पहले मानवता ने विकास कहा प्राप्त किया यह प्रश्न होने पर कोई भी कह देगा कि जहाँ भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। परन्तु भाषा का प्रादुर्भाव पहले कहा हुआ? यह भी तो पूछा जाएगा ना इसका भी तो उत्तर है। जहाँ का साहित्य सबसे पुराना है, वहाँ भाषा ने सबसे पहले कृपा की। भाषा एक दिन में नहीं बन जाती है, सहस्रों वर्षों से मनुष्य ने शब्दों के संकेत करके व्यवहार की भाषा बना पाई। फिर आगे जैसे-जैसे ज्ञान तथा अनुभव बढ़ता गया भाषा का भी विस्तार होता गया। धीरे-धीरे वह भी समय आया जब भाषा में साहित्य की सृष्टि होने लगी। विश्व का प्राचीनतम साहित्य है ऋग्वेद। ससार भर के विद्वान इस विषय में एकमत हैं कि ऋग्वेद मानव की प्राचीनतम साहित्य रचना है तो साहित्य जहाँ बना वहीं सभ्यता ने और उसे वहन करने वाली भाषा ने सर्वप्रथम जन्म लिया।”

“अवेस्ता” के भाषान्तरकार स्पीजल अवेस्ता का अनुवाद, द्वितीय भाग में लिखते हैं कि उस वैदिक सस्कृति से, जैसी वह वेदों में लिपिबद्ध की गयी है, अन्य कोई भाषा अधिक प्राचीन एवं पुराने रूपों वाली आदिम भाषा नहीं है। इस मत के समर्थन में कर्जन जर्नल ऑफ रायल एशियाटिक सोसाइटी ग्रेट ब्रिटेन, खंड 16, के पृष्ठ 172-200 तक इस प्रकार लिखते हैं—“प्राचीन फारसवालों ने अपनी भाषा आर्य जाति से प्राप्त की है। वे स्वयं भी उन्हीं लोगों की सतान थे। ये लोग अपने बहु-बान्धवों से अलग होकर पश्चिम प्रदेशों में जाबसे थे, अथवा धार्मिक मत-भेदों में उत्पन्न गृहयुद्धों के कारण अपने आदि देश से निकाल दिये गये थे।” एम० ई० वनफे के समर्थन में मैक्समूलर भी कहता है कि जेन्द

भाषा के कई शब्दों का संस्कृत में शब्दशः अनुवाद किया जा सकता है। इन दोनों भाषाओं की एक-सौ तक संख्याओं के नामों में भी एकता है।

फ्रांसीसी विद्वान कूजर ने यहां तक घोषणा कर दी है कि यदि संसार में कोई देश मानव जाति का जन्म स्थान या मानव की आदि सभ्यता का क्रीडास्थल होने का सम्मान प्राप्त कर सकता है, और जिनके द्वारा विद्या का वरदान, जो मानव जाति का पुनर्जीवन है, प्राचीन काल से संसार के समस्त धर्मों तक पहुंचाया गया है, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वह देश भारतवर्ष ही है।

ऐतिहासिक और भाषा वैज्ञानिक प्रमाणों में पश्चिमी विद्वानों को यह कहने के लिए विवश कर दिया है कि आर्यों का मूल स्थान भारतवर्ष ही है और संपूर्ण आर्यावर्त में आर्यों का ही वचस्व था। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक विद्वान ग्रियसन का वक्तव्य उदाहरणीय है —

ग्रियसन ने अपनी रिपोर्ट “आन दि लिग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया” में लिखा है कि “भारतीय मानव स्कंध से उत्पन्न भारत-नूरानी अपने को वास्तविक अर्थ में साधिकार आर्य कह सकते हैं किन्तु हम अंग्रेजों को अपने को आर्य कहने का अधिकार नहीं है” ग्रियसन की स्पष्टांगिनी के बाद लार्ड रूजन् का अंग्रेज लोगों को आर्यवर्षीय बताना भी आश्चर्यजनक बात है। वे “जनल ऑफ रायल एशियाटिक सोसाइटी ग्रेट ब्रिटन, खंड 16, के पृष्ठ 172-200 वाले पृष्ठों में यह स्वीकार करते हैं कि अब नृवंश विद्या, और भाषा विज्ञान ने हमारी आंखें खोल दी हैं। इसलिए लार्ड कर्जन लिखते हैं —

“आर्यावर्त हमारी जन्मभूमि है, वह हमारा आदि देश है उसके अतिरिक्त हमारा अन्य कोई उत्पत्ति-स्थान नहीं है। भारतवर्ष के प्राचीन आर्य, हिन्दू, किसी अन्य देश से आर्यावर्त में आये हैं, यह कल्पना निराधार है। इसके विरुद्ध ऐतिहासिक तथ्य इस प्रमाण की पुष्टि करते हैं कि प्राचीन जाति का अभ्युदय, सभ्यता तथा कला-कौशल में उनकी उन्नति उन्हीं के देश की उपज है। सब बातों की उत्पत्ति के लिए दीर्घकालीन अवधि अपेक्षित है।”

ऊपर की पंक्तियों से यह तथ्य पूर्णतः सिद्ध हो गया है कि आर्यों का पश्चिमी देशों में पर्याप्त वर्चस्व था। भारत से जो आर्य पश्चिमी देशों में गये—उन्हीं के कारण विभिन्न देशों की संस्कृति सभ्यता में प्रगति आई। इस तथ्य से यह भी प्रमाणित हो जाता है कि पश्चिमी देशों में रहने वाले लोग इन्हीं भारतीय आर्यों के वंशज थे। उनका इस प्रकार वंशज होना इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि उनकी भाषा के प्राचीनतम रूप संस्कृत से ही उद्भूत है और यह वस्तुस्थिति कि इनकी पुराकथाएँ भी भारतीय आर्यों से ही गृहीत हैं, इसी तथ्य को प्रमाणित करती है। यह भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गया है कि आर्य पश्चिम एशिया से भारत नहीं आये बल्कि भारत के सप्तसिंधु अंचल से पश्चिमी एशिया होकर पश्चिम के अनेक देशों में पहुँचे। मेगस्थनीज ने भी अपनी पुस्तक “डायोडोरस” में स्पष्ट लिखा है—

“समस्त भारत एक विशाल देश है और उसमें विभिन्न जाति के लोग निवास करते हैं। उनमें एक भी व्यक्ति मूलतः विदेशी वंश से उत्पन्न नहीं है, वरन् सभी लोग भारत के आदि निवासियों की ही सन्तान हैं।”

मध्य एशियावाद दोषपूर्ण प्रमाणित

पश्चिमी इतिहासकारों एवं अनेक विद्वानों ने जो सिद्धांत आर्यों के संबंध में स्थापित किया था—वह दोषपूर्ण प्रमाणित हो गया है। इस सिद्धांत को दोषपूर्ण सिद्ध करने में निम्नलिखित मुख्य कारण बताये गये हैं —

1 पुरातत्त्वविदों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अंतिम भौगोलिक युग अर्थात् 12,000 से 10,000 ईसा वर्ष पूर्व तक समस्त मध्य एशिया का भूमध्यसागर का अंचल अनेक दलदलों के कारण मनुष्य निवास के सर्वथा अयोग्य था। इसे जन जीवन के योग्य बनाने में पर्याप्त समय अर्थात् 10 हजार वर्ष से 15 हजार वर्ष का समय लगा। ऐसी दशा में जहां मानव नहीं थे, वहां मानव सभ्यता का होना भी संभव न था।

2 पुरातत्त्वज्ञानियों ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि पामीर का पठार रहने योग्य नहीं है। अतः यहां भी आर्यों का निवास नहीं हो सकता था।

3 ऋग्वेदिक ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों पर आधारित लोकमान्य तिलक की मान्यताएं भी कई वैदिक विद्वानों एवं गणितज्ञों द्वारा अमान्य हो चुकी हैं। डॉ० संपूर्णानन्द ने भी 'आर्यों का आदि देश' में लोकमान्य के अनुमानों का युक्तियुक्त खंडन किया है। उन्होंने ध्रुव देश की पुष्टि में लोकमान्य द्वारा उद्धृत (ऋ० 7/67/2 तथा 7/76/2) "अश्रुद केतुर्लस पुरस्तात्प्रतीध्यागादधिहभ्येय" मंत्र के प्रतीची शब्द से ही प्रमाणित किया है कि ऋग्वेदिक आर्यों का उषा का केतु प्रतीची (पूर्व) दिशा में दिखाई देता है यह बात ध्रुव देश में नहीं होती। वहां से उषा का केतु दक्षिण में दिखाई देता है।

4 भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार आज से छ-सात करोड़ वर्ष पूर्व भारत में केम्ब्रियन युग की चट्टानें पाई जाती हैं जो ध्रुव देश में नहीं हैं। उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में जीवन शक्ति प्रारंभ होने से पूर्व आर्यावर्त में जीवन का अस्तित्व पाया जाता है। इसलिए लोकमान्य तिलक की धारणा भी अब मान्य नहीं है।

5 आर्यावर्त शब्द से जहां किसी अन्य क्षेत्र से आने का बोध होता है वहां वैदिक वाङ्मय में आर्य जाति का किसी अन्य देश से यहां आने का प्रमाण नहीं मिलता। वस्तुतः आर्य आर्यावर्त में मिले, उत्तरगिरि प्रदेश (ब्रह्मवर्त) से, तराई के समुद्र सूख जाने के बाद आर्यावर्त में आये थे। अतः उनका किसी अन्य देश से यहां आने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रो० टी० मुरो अपनी "संस्कृत भाषा" नामक पुस्तक में लिखते हैं कि भारतवर्ष पर इण्डो-आर्यन आक्रमण अप्रामाणिक है। ऋग्वेद के मूल पाठ में कहीं कोई ऐसी स्मृति का संकेत तक नहीं है कि वे कहीं बाहर से आये हैं।

6 प्रायः अधिकांश वैदिक विद्वान इस बात से सहमत हैं कि वैदिक वाङ्मय में आर्य जाति का किसी अन्य देश से आने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। ऋग्वेद के प्रसिद्ध नदी सूक्त में भी आर्यावर्त से बाहर किसी अन्य देश की नदियों का नाम नहीं है। नदी सूक्त में वर्णित नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती जिस प्रदेश में बहती हैं, वहीं सप्तसिन्धु देश आर्यों का आदि देश है। इससे 5,000 वर्ष पूर्व सिन्धु घाटी सप्तसिन्धु सभ्यता में जिन वेदों

का उल्लेख है उससे वैदिक सभ्यता की प्राचीनता स्पष्ट है।

7 सिन्धु घाटी के मोहन जोदड़ो, हडप्पा के अवशेषों में प्राप्त लिपि को चित्रलिपि बतलाते हुए, विश्वविख्यात पुरालिपिविद् और बेबीलोनियम इतिहास के आचार्य डॉ० लैंग्डन और डॉ० सी० एफ० गौड ने 'साइन लिस्ट ऑफ अर्ली इडस स्क्रिप्ट' में लिखा है कि वे किसी आर्य भाषा के नाम हैं। भारत में आर्य जाति उससे कहीं अधिक प्राचीन है, जितना अब तक इतिहास में बतलाया गया। भारतीय आय, आर्य जाति के सर्वप्राचीन प्रतिनिधि हैं अतः उनकी ही वह लिपि है।

8 उन अवशेषों से यह स्पष्ट हो गया कि ई० पू० 1,700 के लगभग, एशिया भाइरन में अनातोलिया से होकर आर्यों का अभियान भारत में पहुँचा वह पूर्णतः गलत सिद्ध हो गया है, बल्कि अब यह सिद्ध हो चुका है कि भारत से आर्यों का एक अभियान ई० से 1,700 वर्ष पहले पश्चिमी देशों में गया।

9 डॉक्टर सम्पूर्णानन्द 'आर्यों का आदि देश' में लिखते हैं कि विद्वानों का बहुमत भी यही है कि "आर्य प्राचीन पारसियों (ईरानियों) के पूर्वज थे। जो आर्य उपजाति थी उसकी दो ही निश्चित शाखाएँ हुईं। एक वह जिसका सबंध भारत से था, दूसरी वह जिसका सबंध इरान से हुआ। पहली की भाषा संस्कृत, दूसरी की जेन्द या पहलवी थी। पहली का धर्मग्रन्थ वेद, दूसरी का अवेस्ता है। किसी समय ये दोनों एक थे। इसके तो शत-शत प्रमाण हैं। उनके कथनानुसार, मोहनजोदड़ो से वैदिक सभ्यता कम-से-कम चार-पाच हजार वर्ष पुरानी है। यह तथ्य भी यही सिद्ध करता है कि ईरान भी आर्यवर्षी लोगों का ही देश था।

10 श्री नारायण पावगी ने अपनी पुस्तक "दि आर्यवर्तक होम ऐंड दि आर्यन क्रैडल इन दि सप्तसिन्धुज" में अनेक भारतीय एवं विदेशी भाषाशक्तियों, पुरातत्त्वान्वेषियों एवं भूगर्भवेत्ताओं के निष्कर्षों का सप्रमाण खंडन करके, सप्तसिन्धु को ही आर्य जाति का मूल स्थान प्रतिपादित किया है। उनका मत है कि आर्य सरस्वती नदी के देश से उत्तरी ध्रुव देशों को गये और वहाँ दीर्घकाल तक निवास करने के बाद महाविष्णु के आरम्भ होने पर, जब जल प्लावन ने वहाँ की भूमि को आप्लावित कर दिया, तो वे हिमालय के मार्ग से अपने आदि देश आर्यावर्त को लौट गये, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में वर्णित अपने पूर्व परिचित उत्तरगिरि का एकमात्र सर्वोच्च शरणस्थल उन्हें स्मरण था। इस कथन से भी यही प्रमाणित होता है कि आर्यों का मूल स्थान सप्तसेधन था।

11 डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी ने अपनी पुस्तक "हिन्दू सभ्यता" (हिन्दी अनुवाद) के पृष्ठ 153 में लिखा है कि आर्यों का अनुश्रुतिमूलक इतिहास (1) ऐल, (2) सौदधुमन और (3) मानव, इन तीन वर्गों से आरम्भ होता है। ऐलो का मूल निवास कहीं मध्य हिमालय का प्रदेश या उत्तरी देश था। भारतीय अनुश्रुति में आर्यों का उत्तर पश्चिम से या भारत के बाहर से अथवा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रसार का तनिक भी उल्लेख नहीं है। इसके विपरीत, ऐलो के इस देश से बाहर जाने और उत्तर-पश्चिम की ओर से सिन्धु पार के देशों में फैल जाने का वर्णन है। ऋग्वेद (10/75) में गंगा से लेकर नदियों की सूची पूर्व से उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ती हुई दी गयी है, इस नदी की सूची से ऐलो के उत्तर-पश्चिमी

मध्य एशियावाद दोषपूर्ण प्रमाणित

पश्चिमी इतिहासकारों एवं अनेक विद्वानों ने जो सिद्धांत आर्यों के संबंध में स्थापित किया था—वह दोषपूर्ण प्रमाणित हो गया है। इस सिद्धांत को दोषपूर्ण सिद्ध करने में निम्नलिखित मुख्य कारण बताये गये हैं —

1 पुरातत्त्वविदों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अंतिम भौगोलिक युग अर्थात् 12,000 से 10,000 ईसा वर्ष पूर्व तक समस्त मध्य एशिया का भूमध्यसागर का अचल अनेक दलदलों के कारण मनुष्य निवास के सर्वथा अयोग्य था। इसे जन जीवन के योग्य बनाने में पर्याप्त समय अर्थात् 10 हजार वर्ष से 15 हजार वर्ष का समय लगा। ऐसी दशा में जहां मानव नहीं थे, वहां मानव सभ्यता का होना भी संभव न था।

2 पुरातत्त्वज्ञानियों ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि पामीर का पठार रहने योग्य नहीं है। अतः यहां भी आर्यों का निवास नहीं हो सकता था।

3 ऋग्वेदिक ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों पर आधारित लोकमान्य तिलक की मान्यताएं भी कई वैदिक विद्वानों एवं गणितज्ञों द्वारा अमान्य हो चुकी हैं। डॉ० संपूर्णानंद ने भी 'आर्यों का आदि देश' में लोकमान्य के अनुमानों का युक्तियुक्त खंडन किया है। उन्होंने ध्रुव देश की पुष्टि में लोकमान्य द्वारा उद्धृत (ऋ० 7/67/2 तथा 7/76/2) "अभ्यु केतुर्लस पुरस्तात्प्रतीध्यागादधिहभ्येय" मंत्र के प्रतीची शब्द से ही प्रमाणित किया है कि ऋग्वेदिक आर्यों का उषा का केतु प्रतीची (पूर्व) दिशा में दिखाई देता है यह बात ध्रुव देश में नहीं होती। वहां से उषा का केतु दक्षिण में दिखाई देता है।

4 भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार आज से छ-सात करोड़ वर्ष पूर्व भारत में केम्ब्रियन युग की चट्टानें पाई जाती हैं जो ध्रुव देश में नहीं हैं। उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में जीवन शक्ति प्रारंभ होने से पूर्व आर्यावर्त में जीवन का अस्तित्व पाया जाता है। इसलिए लोकमान्य तिलक की धारणा भी अब मान्य नहीं है।

5 आर्यावर्त शब्द से जहां किसी अन्य क्षेत्र से आने का बोध होता है वहां वेदिक वाङ्मय में आर्य जाति का किसी अन्य देश से यहां आने का प्रमाण नहीं मिलता। वस्तुतः आर्य आर्यावर्त में मिले, उत्तरगिरि प्रदेश (ब्रह्मवर्त) से, तराई के समुद्र सूख जाने के बाद आर्यावर्त में आये थे। अतः उनका किसी अन्य देश से यहां आने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रो० टी० मुरो अपनी "संस्कृत भाषा" नामक पुस्तक में लिखते हैं कि भारतवर्ष पर इण्डो-आर्यन आक्रमण अप्रामाणिक है। ऋग्वेद के मूल पाठ में कहीं कोई ऐसी स्मृति का संकेत तक नहीं है कि वे कहीं बाहर से आये हैं।

6 प्रायः अधिकांश वेदिक विद्वान इस बात से सहमत हैं कि वेदिक वाङ्मय में आर्य जाति का किसी अन्य देश से आने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। ऋग्वेद के प्रसिद्ध नदी सूक्त में भी आर्यावर्त से बाहर किसी अन्य देश की नदियों का नाम नहीं है। नदी सूक्त में वर्णित नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती जिस प्रदेश में बहती हैं, वहीं सप्तसिन्धु देश आर्यों का आदि देश है। इससे 5,000 वर्ष पूर्व सिन्धु घाटी सप्तसिन्धु सभ्यता में जिन वेदों

का उल्लेख है उससे वैदिक सभ्यता की प्राचीनता स्पष्ट है।

7 सिन्धु घाटी के मोहन जोदड़ो, हडप्पा के अवशेषों में प्राप्त लिपि को चित्रलिपि बतलाते हुए, विश्वविख्यात पुरालिपिविद् और बेबीलोनियम इतिहास के आचार्य डॉ० लैंग्डन और डॉ० सी० एफ० गौड ने 'साइन लिस्ट ऑफ अर्ली इंडस स्क्रिप्ट' में लिखा है कि वे किसी आर्य भाषा के नाम हैं। भारत में आर्य जाति उससे कहीं अधिक प्राचीन है, जितना अब तक इतिहास में बतलाया गया। भारतीय आर्य, आर्य जाति के सर्वप्राचीन प्रतिनिधि हैं अतः उनकी ही वह लिपि है।

8 उन अवशेषों से यह स्पष्ट हो गया कि ई० पू० 1,700 के लगभग, एशिया भाइनर में अनातोलिया से होकर आर्यों का अभियान भारत में पहुँचा वह पूर्णतः गलत सिद्ध हो गया है, बल्कि अब यह सिद्ध हो चुका है कि भारत से आर्यों का एक अभियान ई० से 1,700 वर्ष पहले पश्चिमी देशों में गया।

9 डॉक्टर सम्पूर्णानन्द "आर्यों का आदि देश" में लिखते हैं कि विद्वानों का बहुमत भी यही है कि "आर्य प्राचीन पारसियों (ईरानियों) के पूर्वज थे। जो आर्य उपजाति थी उसकी दो ही निश्चित शाखाएँ हुईं। एक वह जिसका सबन्ध भारत से था, दूसरी वह जिसका सबन्ध इरान से हुआ। पहली की भाषा संस्कृत, दूसरी की जेन्द या पहलवी थी। पहली का धर्मग्रन्थ वेद, दूसरी का अवेस्ता है। किसी समय ये दोनों एक थे। इसके तो शत-शत प्रमाण हैं। उनके कथनानुसार, मोहनजोदड़ो से वैदिक सभ्यता कम-से-कम चार-पाँच हजार वर्ष पुरानी है। यह तथ्य भी यही सिद्ध करता है कि ईरान भी आर्यवंशी लोगों का ही देश था।

10 श्री नारायण पावगी ने अपनी पुस्तक "दि आर्यवर्तिक होम ऐंड दि आर्यन क्रैडल इन दि सप्तसिन्धुज" में अनेक भारतीय एवं विदेशी भाषाशक्तियों, पुरातत्त्वान्वेषियों एवं भूगर्भवेत्ताओं के निष्कर्षों का सप्रमाण खडन करके, सप्तसिन्धु को ही आर्य जाति का मूल स्थान प्रतिपादित किया है। उनका मत है कि आर्य सरस्वती नदी के देश से उत्तरी ध्रुव देशों को गये और वहाँ दीर्घकाल तक निवास करने के बाद महाविष्णु के आरम्भ होने पर, जब जल प्लावन ने वहाँ की भूमि को आप्लावित कर दिया, तो वे हिमालय के मार्ग से अपने आदि देश आर्यावर्त को लौट गये, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में वर्णित अपने पूर्व परिचित उत्तरगिरि का एकमात्र सर्वोच्च शरणस्थल उन्हें स्मरण था। इस कथन से भी यही प्रमाणित होता है कि आर्यों का मूल स्थान सप्तसेधन था।

11 डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी ने अपनी पुस्तक "हिन्दू सभ्यता" (हिन्दी अनुवाद) के पृष्ठ 153 में लिखा है कि आर्यों का अनुश्रुतिमूलक इतिहास (1) ऐल, (2) सौदधुमन और (3) मानव, इन तीन वंशों से आरम्भ होता है। ऐलो का मूल निवास कहीं मध्य हिमालय का प्रदेश या उत्तरी देश था। भारतीय अनुश्रुति में आर्यों का उत्तर पश्चिम से या भारत के बाहर से अथवा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रसार का तनिक भी उल्लेख नहीं है। इसके विपरीत, ऐलो के इस देश से बाहर जाने और उत्तर-पश्चिम की ओर से सिन्धु पार के देशों में फैल जाने का वर्णन है। ऋग्वेद (10/75) में गंगा से लेकर नदियों की सूची पूर्व से उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ती हुई दी गयी है, इस नदी की सूची से ऐलों के उत्तर-पश्चिमी

के बाहर उनके विस्तार को प्रमाणित करती है। इसी प्रकार, ऋग्वेदीय दाशराज्ञ युद्ध में उत्तर पांचाल में घुसकर दिग्विजय करने का वर्णन है। यह इस मत के भी अनुकूल है कि ऋग्वेद का अधिकांश भाग गंगा-यमुना की अतर्वेदी के ऊपरी भाग में रचा गया।

12 आर्य मध्य एशिया अथवा किसी अन्य देश से भारतवर्ष में आये हैं, यह तर्क हास्यास्पद है। आर्यों ने सप्तसिंधु से बाहर के निवासियों को अत्यंत घृणापूर्वक दृष्टि से देखा और उन्हें यदि ऐसे स्लेच्छ देशों से आये होते तो कभी भी इन देशों को इस दृष्टि से नहीं देखते अब यह कहना कि आर्य स्लेच्छ हो गया वे स्वयं स्लेच्छ देशों से हैं, यह घोषणा युक्ति संगत नहीं है। लार्ड एलफिन्स्टन इस सबध में भारत का इतिहास भाग 1, पृष्ठ 95 में लिखते हैं, “यह कहना कि हिन्दुओं की उत्पत्ति विदेशों में हुई है पूर्णतः तथ्यहीन है, क्योंकि न तो स्मृति-ग्रंथों में और मेरा विश्वास है, न वेदों में और न किसी अन्य ग्रंथ में, जो स्मृति ग्रंथों एवं वेद वाङ्मय की अपेक्षा अधिक प्राचीन हों, आर्यों के सबध में भारतवर्ष से बाहर अन्य किसी देश की ओर कोई संकेत है। यहां तक कि पुरा कथाशास्त्र भी इसे हिमालय पर्वतमाला से आगे नहीं देता। हिमालय पर्वतमाला के अतिरिक्त जिसको उन्होंने देवताओं का निवास स्थान बताया है। उस हिमालय से देखने सुनने और पढ़ने में नहीं आती। इससे भी यही झलकता है कि आर्यों का मूल स्थान हिमालय ही था।

13 इस पुस्तक के पृष्ठ 26 पर लिखते हैं, मानव जाति का वह शक्तिशाली अभियान जिसने पंजाब की अनुल्लघनीय दीवारों को पार किया, विश्व की नेतिकता की वृद्धि में अपने लोक-कल्याणकारी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यूरोप और एशिया की ओर अपने निश्चित राजपथों से होकर बढ़ता गया, पश्चिमोत्तर में सिंधु को पार कर जो उत्पीड़ित मानव समुदाय आया वह विज्ञान और कला के बीजों को भी साथ लेता गया। ब्राह्मण और बौद्ध धर्म से आज भी एशिया का बृहत्तर भाग प्रभावित है।

ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म के दीर्घकालीन सघर्षों से पराजित बौद्धधर्म अपने उत्पीड़कों से दूर बैक्ट्रिया, फारस, एशिया, माइनर, यूनान, फ़ैनिशिया और ग्रेट ब्रिटेन को चला था और अपने प्राचीन ऋषि पूर्वजों की श्रद्धा, आश्चर्यजनक व्यवसायकुशलता एवं ज्योतिष और तंत्र-मंत्र विद्याओं की असाधारण क्षमता भी साथ लेता गया।

पश्चिमी विश्व में आर्यसभ्यता के प्रमाण

यह भी आश्चर्यजनक सत्य है कि पश्चिमी संसार में भारतीय आर्यों के पहुँचने और उसकी सभ्यता और संस्कृति के पुष्ट प्रमाण मिले हैं। इन तथ्यों को उजागर करने वाले इतिहासकार और भाषाविद् भी पश्चिमी दुनिया के ही जाने-माने विद्वान हैं।

“नेशन्स ऑफ़ ऐन्टिक्वेटी” के जग विख्यात लेखक कुक टेलर ने अपनी प्रसिद्ध कृति स्टूडेंट मेन्युअल ऑफ़ एनशियन्ट हिस्ट्री” में इस प्रकार लिखते हैं —

14 मेरा ऐसा अनुमान है कि मिश्री सभ्यता को हिन्दुओं से प्रेरणा मिली होगी, इन दोनों जातियों द्वारा स्थापित सभ्यताओं में असंदिग्ध रूप से अनेक समानताएँ दिल्ली से लेकर अफ्रीका के अंतिम छोर तक, जहाँ आर्य लोग नील नदी तथा मिश्री सीमा के दक्षिणी छोर

तक पहुँच चुके थे, उनके द्वारा छोटे-छोटे उपनिवेशों की स्थापना के पुष्ट प्रमाण मिलते हैं। वण व्यवस्था इस जाति में और हिन्दुओं में एक-सी है। श्री थोटन भी भारत के इतिहास में स्वीकार करते हैं कि नील नदी की घाटी में जब पिरामिडों के निर्माण में अल्पकाल ही हुआ था। आधुनिक सभ्यता की जन्मभूमि यूनान और इटली जब अधः सभ्यों का ही निवास स्थान था, तब भारत समृद्धिशाली और गौरवपूर्ण हो चुका था।

“कुक् टेलर” जैसा पश्चिमी विद्वान, एव इतिहास जब यह स्वीकार करता है कि भारतीय आर्यों का वचस्व मिश्र देश और अफ्रीका तक पहुँच चुका था, तो यह सत्सारा के इतिहासकारों के लिए एक चुनौती थी। परन्तु उनके ऐसे निणयो ने विश्व के इतिहासकारों को नये सिरे से सोचने के लिए विवश किया आर कालान्तर में “इस सोच” का अत्यन्त लाभदायक परिणाम भी निकला।

अमेरिका में भी आर्यों के उपनिवेश

अमेरिका में भी आर्यों के उपनिवेश स्थापित हो गये थे। इस तथ्य को सत्य प्रमाणित करने वाले प्रसिद्ध विद्वान एव इतिहासकार ‘कोलमेन’ का भी विशेष योगदान है। उन्होंने अपनी पुस्तक “हिन्दू मेथालोजी” के पृष्ठ 350 पर इस तथ्य पर प्रकाश डाला है।

15 जमन के प्रसिद्ध यात्री और वैज्ञानिक बेरन हम्बोल्ट अमेरिका में विद्यमान हिन्दू सभ्यता के अवशेषों के अस्तित्व का उल्लेख करते हैं। मेक्सिको के निवासी, जिनकी सभ्यता बारहवीं सदी तक उन्नति पर थी, ऐसे देवता की पूजा करते थे, जिसका ध्वज मनुष्य का आर सिर हाथी का था। बेरन हम्बोल्ट के कथनानुसार स्पष्टतः वह हिन्दुओं का गणेश है। ‘मेन्युअल ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ आर्ट’ में डॉ० जफ्री, अमेरिका के प्राचीन भवन समूहों में कई आश्चर्यजनक मंदिरों, दुर्गों, पुलों और नहरों का उल्लेख करते हैं, जो आर्यों द्वारा निर्मित हैं। सर विलियम जोन्स एशियाटिक रिसर्चोंज वाल्यूम, के पृष्ठ 436 पर लिखते हैं कि राम को सीता का पति आर सुयवशी बताया गया है। यह बात अत्यन्त आश्चर्यजनक है कि पेरू प्रदेश के लोग अपनी उत्पत्ति “रामसित्व” में बताकर गर्व अनुभव करते हैं आर राम-सीता के नाम से उत्सव भी मनाते हैं। इससे हमारा अनुमान है कि दक्षिणी अमेरिका को आर्य जाति ने ही बसाया था, जो सुदूर एशिया से चलकर यहाँ, राम का जीवन इतिहास तथा रीति व्यवहार अपने साथ लेती आयी थी।

16 मेक्सिको निवासियों के उत्सव, चार युगों का काल विभाजन, सगोत्री सपिड विवाह, देवतावाद, नारियों पर नियंत्रण, बलिप्रथा, मूर्तिपूजन, स्थापत्यकला, सूर्य चक्र पर आधारित ग्रह विज्ञान, शवों का दाहसंस्कार आदि संपूर्ण संस्कृति पर भारतीय प्रभाव स्पष्ट है। चमनलाल ने अपने हिन्दू इंडिया ग्रंथ में इस तथ्य को सचित्र एवं सप्रमाण सिद्ध किया है कि मेक्सिको के लोगों पर आर्य जाति का पूर्ण प्रभाव है। वहाँ तक आर पहुँचे थे।

17 एल एम जेकोलियट अपनी पुस्तक “बाईबल इन इंडिया” के पृष्ठ 20 पर इस प्रकार उल्लेख करते हुए लिखते हैं, “कुछ इतिहासकारों का मत है कि भारत ने मिस्र से उनकी वणव्यवस्था, भाषा और कानून लिए हैं, जबकि मिस्र ने ही सब कुछ भारत से लिया

है।” इस प्रकार इस ससार में ऐसी कोई जाति नहीं है, जो धर्म एवं सभ्यता की प्राचीनता के सबध में हिन्दुओं की बराबरी कर सके। थोर्टन अपने “भारत का इतिहास” में लिखते हैं कि जब नील नदी के क्षेत्र मिश्र में पिरामिडों को बने हुए थोड़ा ही समय व्यतीत हुआ था, और यूनान और इटली में, जो आज आधुनिक सभ्यता के आगे माने जाते हैं, अर्द्धसभ्य लोग रहते थे, उस समय भारतवर्ष सर्वसम्पन्न और सभ्यता के पूर्ण शिखर पर आसीन हो चुका था।

18 श्रीमती विसेट “आन इंडिया एण्ड इट्स मिशन” में लिखती है कि यूनान या रोम से भारत अधिक प्राचीन है। यह भारत उस समय भी प्राचीन था जब मिश्र का जन्म हुआ था। यह भारत उस समय प्राचीन था, जब चाल्डिया की उत्पत्ति हुई थी। इस भारत का इतिहास जब सहस्रो शताब्दियों तक पहुँच चुका था, तब फारस ने कार्य क्षेत्र में पदार्पण किया था।

पश्चिमी देशों ने भी भारत को गुरु माना

यही भी एक आश्चर्यजनक सत्य है कि जिस पश्चिमी एशिया और यूरोप के देशों से भारत के आर्यों का आगमन होने की बात पश्चिमी विद्वान करते हैं—उसी पश्चिमी क्षेत्र के विद्वानों ने भारत को अपना गुरु माना है। ऐसे देशों के विद्वान भारत से ज्ञान प्राप्त करते थे। उन्होंने (पश्चिमी देशों ने) भारत से आदिकाल, मध्यकाल और उत्तरकाल से अब तक विविध प्रकार की शिक्षा प्राप्त की। काशी की तरह तक्षशिला भी भारतीय आर्यों की शिक्षा का केन्द्र था। इस केन्द्र में पश्चिमी एशिया से यूरोप तक के विद्यार्थी भी अध्ययन करने आते थे।

कविराज रत्नाकर शास्त्री अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “भारत के प्राणाचार्य” के पृष्ठ 196 में भारतीय आयुर्वेद के सबध में लिखते हुए एक पर्शियन राजवैद्य का रोचक वर्णन प्रस्तुत करते हैं। उस तथ्य को उद्धृत करना आवश्यक है, ईसा के चार सौ वर्ष पूर्व पर्शियन (ईरान) सम्राट के राजवैद्य करेसियस ने भारतवर्ष के सबध में एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक के जो भाग अब तक उपलब्ध होते हैं, उनसे भारतीय चिकित्सा पद्धति पर बहुत प्रकाश पड़ता है। करेसियस के वर्णन से इस परिणाम पर पहुँचा जा सकता है कि उस समय तक भी ईरान, यूनान और मिश्र आदि पाश्चात्य देश चिकित्सा शास्त्र भारतीयों से ही सीखा करते थे। इस बात की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए कविराज रत्नाकर शास्त्री ने हर्नल का एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया है, “यह बात भी पूर्णतः प्रमाणित हो गई है कि ग्रीस में चिकित्सा पद्धति का जन्मदाता हिपोक्रेटिस था। उसका जन्म ईसा पूर्व 460 वर्ष पहले कासनगर (ग्रीस) में हुआ था। हिपोक्रेटिस ने भारत में आकर चिकित्सा शास्त्र पढ़कर यूनानी चिकित्सा विधि को स्थापित किया था। हिपोक्रेटिस ने एक पुस्तक “डी भौरविस यूलिक्रम लिब” नाम से लिखी थी जिसमें मुख की दुगन्ध समाप्त करने के उपायों में किन्हीं भारतीय औषधियों का उल्लेख किया गया है।

यूनानी चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद में वर्णित रोग और उनके निदानों का वर्णन कुछ

शब्दों के हेर-फेर के साथ मिलता है। यूनानी चिकित्सा में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनके नामों में ओर आयुर्वेद के नामों में पर्याप्त समानता है —

आयुर्वेद	यूनानी
जटामासी	जतमानसी
पिप्पली	पेपेरी
त्रिफला	इत्रिफल
कुष्ठ	कोस्तस
शर्करा	सकरून
शृगवेर	जिजिवेर

यूनानी क्षेत्र में अनेक शब्द हैं, जिनका सीधा-सीधा संबंध आयुर्वेद से है। इससे भी स्पष्ट है कि भारत का प्रभाव हर क्षेत्र में गहराई से पड़ा है।

पश्चिमी देशों के इतिहासकार यह तथ्य स्वीकार करते हैं कि हिपोक्रेटिस से पहले भी अनेक ग्रीक विद्वान भारत में आते रहे हैं और भारत से विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर अपने देश में आकर उन विद्याओं का प्रचार-प्रसार करते रहे हैं। एम्पीडोक्लीस ईसा पूर्व 495-435 का ऐसा ही एक विद्वान था जो हिपोक्रेटिस (400 ईसा पूर्व) से पहले भारत आया था। हिस्ट्री ऑफ हिन्दू केमिस्ट्री के लेखक पी० सी० रे ने लिखा है कि वह भारत के पश्चिमी भागों में कई वर्ष तक भारतीय विद्याओं का अध्ययन करता रहा है।

ग्रीक के प्रसिद्ध विद्वान पाथागोरस (ईसा पूर्व 582-470 पी सी) भी भारत आये थे। भारतीय विचारों, शास्त्रों का विधिवत ज्ञान प्राप्त कर उन्होंने ग्रीस में जाकर प्रचार-प्रसार किया था। इस संबंध में श्लेगल और पोकाक के कथन उदाहरणीय हैं।

मौर्य साम्राज्य के इतिहास के पृष्ठ 286 से 289 तक यह विवरण मिलता है कि ग्रीस (यूनान) के लोग भारत को अपना गुरु मानते थे और भारतीय शास्त्रों से पर्याप्त शिक्षा ग्रहण करते थे। इस बात को ग्रीस के एक विद्वान “डीटस” ने भी सहर्ष स्वीकारा था।

यास्क, पाणिनी और बुद्ध के समय तक “सूत्रकाल” इस कालखंड तक ग्रीस आदि पश्चिमी देशों में भारतीय आयुर्वेद का पूर्ण प्रभाव जम चुका था। “संसार का इतिहास” के हिन्दी अनुवाद के पृष्ठ 116 से 119 पर पूर्ण विवरण लिखा हुआ है कि ईसा पूर्व सत्रहवीं शताब्दी से लेकर ईसा पूर्व आठवीं शताब्दी के बीच आयुर्वेद का प्रभाव मिश्र, मेसोपोटामिया, सीरिया, बेबीलोन, क्रीट और ग्रीस (यूनान) में पूर्णतः फैल चुका था और ये सभी देश आर्यों के मूल देश भारत को गुरु मानने लगे थे।

बहुत पुरानी बातें छोड़ भी दें तो ईसा की आठवीं शताब्दी का ही उदाहरण है जिससे स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि ग्रीस (यूनान) आदि देश भारत के उपनिवेश थे। और उन देशों के विद्वान भारत में आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। सुश्रुत के सहपाठी “काकायन” बाहलीक देश के रहने वाले थे। बाहलीक देश आज बेबीलोनिया का विशेष अंग है।

आत्रेय पुनर्वसु के समय काकायन एक प्रौढ़ विद्वान हो गये थे। आत्रेय पुनर्वसु की

अध्यक्षता में चैत्ररथ नामक उपवन में होने वाले आयुर्वेद के महासम्मेलन में काकायन भी सम्मिलित हुए थे। वहाँ “बाहलीक भिषजावर” कहकर काकायन का नाम बड़ी प्रतिष्ठा के साथ लिया गया है। बाहलीक देश के वैद्यों में सर्वश्रेष्ठ होने का यह श्रेय काकायन को मिला ही इसलिये था कि उन्होंने भगवान् धन्वन्तरि दिवोदास का शल्यविज्ञान में सोपोटामिया के वैज्ञानिक सम्प्रदाय को सिखाया था। आखिर काकायन ने वह विज्ञान सुश्रुत के साथ भगवान् दिवोदास धन्वन्तरि के चरणों में बैठकर ही सीखा था। आपको आज भी शल्यशास्त्र के वे उज्ज्वल सिद्धान्त सुश्रुत संहिता में देखने को मिलेंगे, जिनसे बैबीलोन और मिश्र आदि पश्चिमीय देशों ने प्रकाश प्राप्त किया था।

इस सबध में प्रसिद्ध शोधकर्ता जी० एन० मुखोपाध्याय का निष्कर्ष भी उदाहरणीय है, “सर्जिकल इन्स्ट्र्यूमेन्ट्स ऑफ दी हिन्दूज” मुखोपाध्याय ने और “मेडिसन ऑफ एन्शियट इंडिया” में हर्नल ने स्पष्ट किया कि ग्रीस देश के शल्य चिकित्सा सबधी यन्त्र और शास्त्र प्रायः वे ही हैं जो सुश्रुत ने अपनी संहिता में लिखे हैं। सुश्रुत ने अपने जिन सहाध्यायियों का उल्लेख किया है। उनमें पुष्कलावतक, करवीर्य, औरभ्र नाम देश-सबधी हैं, जिनमें हम जान सकते हैं, कि सुश्रुत संहिता के विज्ञान ने कितने विस्तृत भू-भाग को शल्यशास्त्र का प्रकाश पहुँचाया था। पुष्कलावती नामक नगरी गांधार देश (वर्तमान गंधार) की राजधानी थी, जो आजकल अफगानिस्तान में है।

बहुत बाद तक भी ग्रीस जैसे देश भारत को अपना मार्गदर्शक मानते रहे हैं। इन देशों में अनेक ऐसे चिकित्सक हुए हैं जिनका भारत में आना-जाना रहा है। ऐसे भिषकों में “काकायन” बाहलीक चिकित्सक, पौष्कलावत, पुष्कलावती (चारसूदा) के भिषक तथा औरभ्र उर वेवीलोन के भिषक (चिकित्सक) थे जो निरन्तर भारत में आकर आयुर्वेद आदि प्राचीन साहित्य का अध्ययन करने आते थे।

पारसी धर्मग्रन्थ अवेस्ता में भी दिवोदास, सुश्रुत, करवीर्य आदि आयुर्वेदाचार्यों का उल्लेख है बल्कि इन आयुर्वेदाचार्यों को पुरदृष्टि तथा आम नदी के तट वाले क्षेत्र का निवासी भी माना गया है। अतः ग्रीस में पूर्णतः भारतीय वाङ्मय का प्रभाव था और यह प्रभाव समस्त यूरोपीय देशों तक फैल चुका था।

जब हम ग्रीस (यूनान) की बात करते हैं तो बेबीलोनिया, सीरिया और समस्त पश्चिमी पर्शिया के छोटे-छोटे देश उसी में आ जाते हैं। ठीक इस तरह जैसे “मोय साम्राज्य का इतिहास” पृष्ठ 141 पर यह लिखा हुआ है कि भारतवर्ष का नाम लेने के साथ अफगानिस्तान, बिलोचीस्तान और पर्शिया का बोध स्पष्ट रूप से हो जाता है। क्योंकि ये सभी प्रदेश-भारत के ही अंग थे।

इसी मदर्भ में जर्मन ह्यूगो की खोजपूर्ण रिपोर्ट का भी विशेष महत्त्व है। 1907 ई० में जर्मन-विद्वान् ह्यूगो विकलर को तुर्की के बोगजकोई गाँव में मिट्टी की पट्टियों पर खुदे हुए मितानी राजवंश के कुछ सधिपत्र प्राप्त हुए हैं जो ईसवी पूर्व 14वीं शताब्दी के हैं। उनमें मित्तर, वरुण, इन्दर एव नासत्य आदि ऋग्वैदिक देवताओं का आह्वान किया गया है। इन पट्टियों में फिलस्तीन के राजाओं का नाम सुबन्ध, ऋतोतम, मातृवान तथा मितानी

के राजा का नाम दशरथ लिखा हुआ है। मिश्र के साथ इस राजवंश के वैवाहिक संबंधों के कारण उस युग में मिश्र के इतिहास में भी दशरथ आदि उक्त राजाओं का ऐतिहासिक अस्तित्व प्रमाणित हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि आज से साढ़े तीन हजार वर्ष पूर्व सुदूर एशिया माइनर तक के अनेक देश ईरान, मेसोपोटामिया, अरब फिलिस्तीन मिश्र और तुर्की भारतीय संस्कृति से प्रभावित थे।

अब तक के अध्ययन से हमें यह बात अच्छी तरह ज्ञात हो गई है कि भारत और आर्यों के संबंध में पश्चिमी विद्वानों की सोच में पर्याप्त अन्तर आया है। यह भी स्पष्ट है कि ऋग्वेद को विश्व के सभी विद्वान प्राचीनतम पुस्तक मानने लगे हैं।

हमारा उद्देश्य यह भी है कि “ऋग्वेद” को आधार मानकर पश्चिमी देशों के संबंध में जानकारी की जाय कि “ऋग्वेद” का प्रभाव क्षेत्र पश्चिमी ससार में कहा तक था और भारतीय आर्यों का वर्चस्व किन-किन देशों तक फैला हुआ था।

अपनी ओर से आत्म-गर्वोक्ति करना उचित नहीं है। इसलिये हमने डॉ० रामविलास शर्मा द्वारा किये गये अध्ययन का आधार लिया है ताकि “ऋग्वेद” के तथ्यों की स्पष्ट जानकारी प्रत्येक पाठक का प्राप्त हो जाय।

ऋग्वेद काल से ही भारत का वर्चस्व

डॉ० रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक “पश्चिमी एशिया और ऋग्वेद” में अनेक ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किये हैं जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि पश्चिमी एशिया में भारतीय आर्यों का ऋग्वेदकाल से ही वर्चस्व था। ऋग्वेदकालीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव पश्चिमी एशिया के सभी देशों में था और वहाँ भारतीय आर्यों के उपनिवेश थे।

डॉ० रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक “पश्चिमी एशिया और ऋग्वेद” के तीसरे अध्याय ‘पश्चिमी एशिया’ में आर्यों का प्रभाव विस्तार (पृष्ठ 71) में महत्त्वपूर्ण सूचना दी है जिनको उन्हीं के शब्दों में इस अध्याय में अक्षरशः साभार उद्धृत कर रहे हैं

पश्चिमी एशिया में आर्य देवता और भारतीय रथ

पार्जिटर संभवतः पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पश्चिमी एशिया में भारतीय आर्यों के प्रसार की बात कही थी। भारत पर आर्यों के आक्रमण और उत्तर-पश्चिमी मार्गों से भारत में उनके प्रवेश का सिद्धांत वह अस्वीकार करते थे। 1922 में प्रकाशित “भारत की प्राचीन ऐतिहासिक परंपरा” ग्रंथ में उन्होंने लिखा था कि भारतीय ऋषि केवल मध्य हिमालय क्षेत्र को पवित्र मानते थे, उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र को नहीं। उन्होंने ध्यान दिलाया कि ऋग्वेद में नदियों का क्रम पूर्व से पश्चिम को है (10 75)। धारणा यह है कि जब ऋग्वेद के सूक्त रचे गए थे, तब आर्य उत्तर-पश्चिम से प्रवेश करके पंजाब होते हुए सरस्वती-यमुना तक पहुँचे थे। अतः “यह बड़े आश्चर्य की बात है कि सूक्त में नदियों का क्रम उनकी प्रगति के अनुरूप नहीं रखा गया वरन् गंगा से आरंभ करके—जहाँ अभी वे पहुँचे भी न थे—उल्टा रखा गया है।” पार्जिटर, ‘एन्शेट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, पृष्ठ 298)।

हिती-मितन्नी सधि के बारे में पार्जिटर का कहना था कि इसमें मित्र वरुण इद्र और नासत्यो के नाम भारतीय आर्य देवताओं के हैं। सधि का समय 1400 ई० पू० माना गया है। इन देवों के उपासक मितन्नी जन वहाँ और पहले, “सम्भवतः सोलहवीं सदी के अंतिम चरण में” पहुँचे होंगे (एन्शेट हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, पृष्ठ 300) इन तथ्यों से निष्कर्ष यह निकला कि भारत से बहिर्गामी जन-अभियान पंद्रहवीं सदी के पहले शुरू हो गया था। अतः “आर्य और उनके देवता सोलहवीं सदी से पहले भारत में विद्यमान थे।”

आर्यों का भारत से बाहर जाना

पार्जिटर ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि भारत की साहित्य-परंपरा में जहाँ आर्यों के आक्रमण की ओर कही भी जा सकती है, वहाँ उनके भारत के बाहर जाने का उल्लेख स्पष्ट है। उन्होंने लिखा है, “भारतीय परंपरा को अफगानिस्तान से भारत पर ऐल अथवा आर्य आक्रमण का कुछ भी पता नहीं है, न वहाँ से पूर्व की ओर क्रमशः प्रगति का उसे कुछ पता है। दूसरी ओर उसकी स्पष्ट घोषणा है कि दुह्यूजनो का ऐल बहिर्वाह उत्तर पश्चिम से होकर आगे के देशों में हुआ, वहाँ उन्होंने विभिन्न राज्यों की स्थापना की और इस तरह उन जातियों के बीच अपने ही भारतीय धर्म का प्रवेश कराया” (पार्जिटर ए० हि० ट्रे० पृष्ठ 298) पौराणिक वंशावलियों के आधार पर पार्जिटर ने हिसाब लगाया कि दुह्यूजनो का बहिर्वाह 1600 ई० पू० के आसपास हुआ होगा और ये प्रवासी अपने देवताओं के नाम को ठीक बनाए रखे पर जब राजा और उनकी भाषा भारत से अलग पड़ते गए, तब स्वभावतः उन्होंने अपने नामों में परिवर्तन किया। (पार्जिटर, ए० हि० ट्रेडिशन पृष्ठ 301) द वेदिक एज में भारतीय इतिहास-परंपरा का विवरण देते हुए पुसाल्कर ने पार्जिटर की बात दोहराई है। दुह्यूजन राजस्थान से उत्तर-पश्चिमी पंजाब में खदेड़े गए, “कुछ समय बाद जनसंख्या के बहुत बढ़ने पर वे भारत की सीमाएँ पार कर गए और उत्तर के म्लेच्छ प्रदेशों में उन्होंने अनेक राज्य कायम किए और (संभवतः) भारत के सीमांतों से आगे वे आर्य संस्कृति ले गए” (आर० सी० मजूमदार, ‘द वेदिक एज’ पृष्ठ 279)।

भारतीय इतिहास-परंपरा से अलग हटकर आधुनिक इतिहास-परंपरा के अनुसार उत्तर भारत में आर्य बस्तियों का विवेचन करते हुए पुसाल्कर ने दुह्यूजनो के बारे में दो महत्वपूर्ण बातें कहीं हैं (1) वे पुरु, यदु आदि चार गणों के साथ मिलकर भरतो से लड़े थे। मजूमदार द वेदिक एज पृष्ठ 247 (2) ऋग्वेदोत्तरकाल में, अन्य संहिताओं तथा ब्राह्मणों, उपनिषदों के समय, अन्य चार गणों के साथ दुह्यू कहीं “पृष्ठभूमि में पीछे चले जाते हैं” (मजूमदार द वेदिक एज पृष्ठ 252) पीछे चले जाने का कारण भरतो से युद्ध में उनकी पराजय हो सकती है। वैदिक परंपरा के विश्लेषण से जो इतिहास बनता है उसके अनुसार ऋग्वेद के बाद दुह्यूजन भारतीय रंगमंच से बाहर हो जाते हैं। पौराणिक परंपरा से जो इतिहास बनता है, उसके अनुसार दुह्यूजन भारत के बाहर जाकर अपने राज्य कायम करते हैं। भरतो और गणों का युद्ध हुआ था। युद्ध में वे जीते नहीं, उन्हें पीछे ही हटना पड़ा। सप्तसिन्धु क्षेत्र में भरतों की दिग्विजय भारत से अनेक आर्य गणों के बाहर जाने का कारण हो सकती

है। इसे हम भारतीय आर्यों का प्रथम अभियान कह सकते हैं। सुमेर और भारत की सस्कृतियों में जो प्राचीन समानताएँ हैं, उनका सबध इस अभियान से हो सकता है। फिर महाभारत युद्ध हुआ। इसमें बहुत से उत्तर-पश्चिमी ओर पूर्वोत्तर सम्मिलित थे। कौरव पक्ष की पराजय के बाद, संभव है, इनमें अनेक जनो को भारत से बाहर जाना पड़ा हो। यह आर्यों का द्वितीय अभियान हागा, हिती-मितन्नी आदि सभ्यताओं के प्रसार से इसका सबध हो सकता है।

पार्जिटर ने इस बात पर जोर दिया था कि हिती-मितन्नी सधि में कई वैदिक देवों के नाम एक साथ आए हैं। उनका कहना था, “देवताओं के नाम एकल रूप में महत्त्वपूर्ण न हो, यह संभव है, पर चारों का एक साथ होना उसके भारतीय उद्भव का ऐसा पञ्जीकृत साक्ष्य है कि उसे टीका-टिप्पणी से उड़ाया नहीं जा सकता”। (पार्जिटर, एन्शेट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन पृष्ठ 300)।

गूर्ने का महत्त्वपूर्ण विचार

अधिकांश विद्वान टीका-टिप्पणी से उसे उड़ाते रहे, परन्तु सभी नहीं। एक गौरवपूर्ण गूर्ने ने हितियों पर अपनी पुस्तक में माना है कि इंद्र, वरुण, आदि भारतीय आर्य देवता हैं और वे आर्यों के साथ ही वहाँ पहुँचे थे। सधि में उल्लिखित इन देवताओं के अतिरिक्त बोगाजकुइ में चार पट्टिकाओं पर “एक विस्तृत रचना घोंडों को प्रशिक्षित करने और उन्हें जलवायु के अनुकूल बनाने पर” मिली। (ओ० आर० गूर्ने, द हिट्टाइट्स पृष्ठ 104-5 इसके लेखक मितन्नी राज्य के किककुति नाम के व्यक्ति थे (जो अवश्य ही रथचालक अथवा अश्व प्रशिक्षक रहे होंगे) गूर्ने कहते हैं “इस रचना में कुछ पारिभाषिक शब्द मिलते हैं जो ऐसी भाषा के हैं जो संस्कृत से संबंधित हैं। संस्कृत उत्तर भारत के आर्यों की प्राचीन भाषा है। अन्य अभिलेखों से हमें अब पता है कि मितन्नी के शासक भारतीय आर्य देवताओं के यथा इंद्र वरुण और युगल नासत्यो के, उपासक थे, और उनके व्यक्ति नामों से उसी प्रकार के स्त्रोतों का उद्घाटन होता है। अतः हमें यह निष्कर्ष निकालना होगा कि यह आर्य गणशाखा पश्चिम की ओर बढ़ती हुई अपने साथ अश्व प्रजनन का विशिष्ट ज्ञान लाई थी और उसी से पश्चिमी एशिया के लोगों ने यह कला सीखी थी। यह बात महत्त्वपूर्ण है कि बैबिलोन के कस्सी शासकों के नामों का एक अंश भारतीय देव नामों से निर्मित पाया जाता है। (ओ० आर० गूर्ने, द हिट्टाइट्स पृष्ठ 105)।

गूर्ने इस बात की चिन्ता नहीं करते कि उस समय भारतीय आर्य पश्चिमी एशिया में नहीं हो सकते थे। उन्होंने मितन्नी साक्ष्य से वही निष्कर्ष निकाला है जो उससे अनिवार्यतः निकलता है। अश्वविद्या, रथचालन विद्या के प्रसंग में गूर्ने का कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं “हिती साम्राज्य तथा अन्य समकालीन राज्यों की शक्ति का आधार एक नए आयुध का सघन विकास था। यह था हल्का रथ जिसे घोड़े खींचते थे। (1600 ई० पू० के कुछ ही समय बाद वह समस्त पश्चिमी एशिया में दिखाई देने लगा था। वैसे, सामरिक रथ कोई नई चीज नहीं था। सुमरी लोगों के पास दो पहियों वाले और चार पहियों वाले, दो तरह के रथ थे। पर ये भारी होते थे, इनके पहिए ठोस, अराविहीन थे और ऐसा प्रतीत

होता है कि उन्हें खीचने के लिए जगली गधो से काम लिया जाता था”। (गूर्ने) सुमेर के लोग मुख्य रूप से सदा पैदल सेना का भरोसा करते थे। इसके बाद जो वहाँ अमोरी राज्य कायम हुआ, उसमें लगता है, युद्ध के लिए घोडो से काम नहीं लिया गया। असीरिया के व्यापारी गाडी आदि खीचने के लिए घोडो से काम लेते थे पर उनका रथ वही चार पहियो वाला सुमेरी ढग का था। घोडो से खीचा जाने वाला, हल्का, अरायुक्त पहियो वाला रथ। अमोरी शासको के पतन के बाद लगभग एक ही समय कस्सियो के बेबिलोन, अठारहवे राजवश के मिस्र और मितन्नी के नए राज्य में प्रकट होता है। “इसने युद्ध के स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया, अब से युद्ध में द्रुत गति निर्णयकारी उपकरण बन गई”। (गूर्ने द हिट्टाइट्स पृष्ठ 104) इस अचानक विकास के कारण का बोगाजगुइ के अभिलेखों से पता चल जाता है।

गूर्ने के विवरण से एक बात समझ में आने लगती है कि अधिकांश विद्वान जिसे भारत में आर्यों के प्रवेश का समय माने बैठे हैं, वह वास्तव में उनके भारत से बाहर, प्रभाव विस्तार का समय है। इस प्रभाव-विस्तार का एक केन्द्र इद्र-वरुण उपासको का मितन्नी राज्य था। पिगोट मानते हैं कि पद्रहवीं सदी ई० पू० के अंत तक मितन्नी लोग मिस्र को “रथों का निर्यात करने लगे थे” (एस० पिगोट, प्रिहिस्टोरिक इंडियन पृष्ठ 277)।

डॉ० रामविलास ने “ख” शीर्षक “सूर्य का प्रतीक” देकर गूर्ने की पुस्तक (द हिट्टाइट्स) का आधार लेकर ऋग्वेदकालीन महत्त्वपूर्ण सूचना (पृष्ठ 75) दी है।

सूर्यबिंब का प्रतीक (भारतीय आर्यों का प्रभाव)

गूर्ने की पुस्तक से हिन्दी सस्कृति के भारतीय स्रोत का एक प्रमाण ओर मिलता है, “शिल्प में अंकित प्रत्येक हिन्दी राजा के सिर पर” पद्युक्त सूर्यबिंब। (गूर्ने पृष्ठ 146) मिस्र में यह बिंब बादशाहत का प्रतीक था और उसका उपयोग मितन्नी शासक भी करते थे। इराक से तुर्की, तुर्की से मिस्र तक राजस्व का सूचक सूर्यबिंब था और इसका सबध ऋग्वेद से है। गूर्ने कहते हैं “मितन्नी के राजाओं से लगता है यह प्रतीक पहले अपनाया और उसे स्तंभ पर टिके हुए आकाश प्रतीक की धारणा का अंग बनाया जैसी कि वह ऋग्वेद में वर्णित है (गूर्ने, द हिट्टाइट्स पृष्ठ 212) स्तंभ पर टिका हुआ आकाश यह धारणा ऋग्वेद में है, प्रतीक रूप में यह धारणा मितन्नी राजाओं के सूर्यबिंब में है। इद्र, वरुण, देवनाम, रथ विद्या के पारिभाषिक शब्द इनके साथ यह आकाश सबध प्रतीक—ये सब तथ्य मितन्नी राजाओं के भारतीय मूल को पुष्ट करने हैं।

गूर्ने स्तंभ पर टिके आकाश का सबध ऋग्वेद से कायम कर सके, यह उनकी बहुत अच्छी सूझ है। किन्तु पखो वाला सूर्यबिंब, इसका सबध भी ऋग्वेद से है। सूर्य पक्षी (पतंग 10 177 1-2) है, वह सबल पखो वाला (सुपर्ण 5 473) है। मितन्नी से मिस्र को रथों का निर्यात हुआ था। आगे-पीछे वहाँ से, अथवा सीधे भारत से, पखो वाले सूर्यबिंब का निर्यात भी हुआ होगा। हिन्तियों के शिल्प में श्येन पक्षी भी अंकित है। गूर्ने ऋग्वेद से इसका

सबध भी नहीं देखते। उनका विचार है, हित्तियो ने बहुत से विषय सीरिया से अत अप्रत्यक्ष रूप में मेसोपोटामिया से लिए। इनमें श्येन युगल का प्रतीक भी है। (गूर्ने, पृष्ठ 211) ऋग्वेद में सूर्य को पक्षी कहा गया है। रघु श्येन (5 45 9) वह द्रुतगामी श्येन है। हित्तियो ने श्येन का प्रतीक सीरिया से पाया हो, इसकी संभावना कम है। सीरिया ने उसे मेसोपोटामिया से पाया हो, यह संभव है, मेसोपोटामिया ने उसे भारत से पाया हो, यह भी संभव है। एक हित्ती कथा के अनुसार कृषि का संवर्धन करने वाले देव तेलिपिन खो गए। तब सूर्यदेव ने उन्हें ढूँढ़ने को श्येन पक्षी भेजा (गूर्ने द हिट्टाइट्स पृष्ठ 184-85) यहाँ श्येन और सूर्य का सबध स्पष्ट है।

पद्युक्त सूर्यबिब मितन्नी लोगो ने पहले अपनाया, हित्तियो ने बाद को। इस बिब को मितित्न्नयो ने खभे पर टिके आकाश से मिलाया। ऋग्वेद में वरुण के लिए कहा गया है य स्कम्भेन वि रोदसी आधारयत्—जो खभे से आकाश और पृथ्वी को अलग किए हुए है ग्रफिय, 8,41,10। होमर के काव्य में “अतलस् नाम का देत्य अपने कथो पर उन बड़े खभो को उठाए है जो धरती और आकाश को अलग किए है।” (ऑदुस्सेइआ, 1 53)। जेब ने होमर पर अपनी पुस्तक में अतलस् का अर्थ बताया है उठाए रखने वाला। लिडेल ओर स्कॉट के कोश में अतलस् का एक अर्थ है आकाश के खभो का उठाए रखने वाला पुराना देवता, दूसरा अर्थ है आकाश का खभा यह दूसरा अर्थ ही शब्द का मूल अर्थ प्रतीत होता यूनान के तरुण राजकुमार जब रथ विधा सीखने हित्तियो की राजधानी में ठहरते थे, तब संभव है, खभे पर टिके आकाश की धारणा उन्होंने वहा से प्राप्त की हो।

बैबीलोन में भारतीय प्रतीक

सूर्यबिब का उपयोग बैबीलोन के कस्सी शासको ने भी किया था। इनकी भाषा इडोयूरोपियन परिवार की नहीं है उसमें इस इडोयूरोपियन परिवार के शब्दों का प्रवेश हुआ था। जॉर्ज रूप के अनुसार इसका प्रमाण कस्सी देवमंडल में शूरिअश् (सूर्य), मरूतश् (मरूत) जैसे “आय देवता है (आर० सी० जेब, इन्द्रोडक्शन दू होमर पृष्ठ 39) बरो ने कस्सी वश के एक राजा अबिस्तश् का उल्लेख किया है। इसका संस्कृत रूप होगा “अभिरथ- (युद्ध में) रथों का सामना करने वाला” (जर० रु एन्शिण्ट इराक पृष्ठ-227 28) केवल सूर्य और मरूत नहीं, भारतीय रथ भी वहाँ पहुँचते हैं, वरन् उनके एक शासक का अभिरथ जैसा नाम न होता। कस्सी शासको के ये रथ अवश्य ही सुमेरी रथों से भिन्न थे। ये शासक जब दूसरों को भूमि देते थे तब एक प्रस्तर खड पर भूमि पाने वाले का नाम, उसके अधिकार, भूमि का क्षेत्रफल आदि अंकित करा देते थे। दान की पुष्टि के लिए वे उस पर देवता की छवि अथवा उसका प्रतीक अंकित कराते थे। इन्हीं में एक था सूर्यबिब (टी० बरो, द संस्कृत लैंग्वेज पृष्ठ—27-28) रथ और सूर्यबिब का प्रसार मिस्र और यूनान से लेकर बैबीलोन (इराक) तक है। यह भारतीय आर्यों के प्रभाव-विस्तार का प्रमाण है। बैबीलोन में कस्सी शासको ने नई रथ विद्या का प्रसाद किया। रु कहते हैं, निकट पूर्व के युद्ध क्षेत्रों में तीव्रगामी अश्वकर्षित रथों के अविभाव, ने, जैसा कि प्रत्याशित था, युद्ध-कौशल में क्रांति कर दी।

साथ ही भारजाही गदर्भों के स्थान पर अवशर्कित शकटों के व्यवहार ने व्यापारिक परिवहन को अधिक सरल और द्रुतगामी बना दिया।” (रू, एन्शेण्ट इराक पृष्ठ 231) परिवहन के नए साधनों का व्यवहार इसलिए हुआ कि कस्सी व्यापार की प्रगति पर ध्यान देते थे।

कस्सियो ने बेबीलोन पर 1595 से लेकर 1157 तक—438 वर्षों तक-राज्य किया। मितन्नी राज्य इराक से लेकर भूमध्यसागर तक फैला था। उत्तरी इराक के शासक 1500 से लेकर 1360 ई० पू० तक मितन्नी राजाओं की प्रभुसत्ता स्वीकार करते रहे थे और फिलिस्तीन उनके प्रभाव में था (जी० रू, एन्शेण्ट इराक, पृष्ठ 230) इराक, सीरिया फिलिस्तीन ये सब सामी भाषाएँ बोलने वालों के क्षेत्र थे। शनाब्दियों तक यहाँ मितन्नी राजाओं की प्रभुसत्ता रही, इसलिए सामी भाषाओं में भारतीय मूल के शब्द मिले, तो यह स्वाभाविक होगा। मितन्नी राज्य-क्षेत्र के हास के बाद यह सारा क्षेत्र हितियों के नियंत्रण में आ गया। सत्रहवीं सदी ई० पू० के आरम्भ में इनका राज्य स्थापित हो गया था। पन्द्रहवीं सदी के मध्य में यह राज्य विस्तृत होकर विशाल साम्राज्य बन गया। यह साम्राज्य इराक से फिलिस्तीन तक फैला हुआ था। 1190 ई० पू० में उसका अन्त हुआ परन्तु छोटे-छोटे हित्ती राज्य बने रहे और हित्तियों के सांस्कृतिक प्रभाव में कभी न आई। रू कहते हैं, “हित्ती सम्राट जो प्रभाव सीरिया में लाए थे, वह उनके बाद लगभग पाँच सौ वर्षों तक बना रहा”। (जी० रू, एन्शेण्ट इराक पृष्ठ 235-36) और गूर्ने का मत है, हित्ती साम्राज्य के दक्षिण पूर्वी प्रांतों में हित्ती संस्कृति का अद्भुत साध्य प्रकाश फैला रहा जिसकी अवधि पाँच शताब्दियों से कम नहीं थी और उन पर भारतीय संस्कृति की छाप थी।

देवपूजा के भारतीय रूप

हित्ती राज्य के लोग चार आर्य भाषाएँ बोलते थे, इससे मानना चाहिए कि उनके सामाजिक जीवन में अनेक समानताओं के साथ मित्रताएँ भी थी। हडप्पा राज्य में मन्दिर नहीं थे, ऋग्वेद में मंदिर नहीं है, परन्तु हित्ती साम्राज्य में अनेक मन्दिर थे इन मन्दिरों में पशुओं की बलि दी जाती थी और समय से “ठाकुरजी को नहलाया, धुलाया और भोजन भी कराया जाता था। पशुबलि की प्रथा तो व्यापक और प्राचीन है किन्तु ठाकुरजी के स्नान, भोजन वाली प्रथा—यह भी कम-से-कम तीन हजार साल पुरानी जान पड़ती है। गूर्ने का दिया हुआ विवरण इस प्रकार है, “मन्दिर देवता का आवास था, पुजारी उसके आवासीय कमचारी थे। जहाँ तक अभिलेखों से हम समझ पाते हैं, यह सरल धारणा हित्तियों के समूचे मन्दिर संबंधी कमकांड का आधार थी। मंदिर के कर्मचारियों का यह कर्तव्य था कि वे प्रतिदिन एक सुनिश्चित रीति के अनुसार देवता की शारीरिक आवश्यकताओं का ध्यान रखें। उसे नहलाना-धुलाना, वस्त्र पहनाना, भोजन और पेय देना तथा नृत्य और संगीत से उसका मनोरंजन करना। दैनिक कार्यक्रम सभी का जाना पहचाना है, इस भावना के कारण उसकी ओर यदा-कदा ही संकेत किया जाता है।” वे देवता के शरीर को भीतरी प्रकोष्ठ में नहलाते हैं, उसका अभिषेक करते हैं और उसे सुन्दर वस्त्र पहनाते हैं।

देवत्व के जीवित स्वरूप, भोजन पाइए और तुम तुष्ट होइए, पान कीजिए और सन्तुष्ट

होइए। इस सबध म एक अत्यंत मूल्यवान पट्टिका वह है जिसमे पुजारियों और मन्दिर कमचारियों के लिए अनुशासनात्मक आदेशों की सूची है, यद्यपि इसमें क्रियाओं पर उतना ध्यान नहीं, उन्हे सपन्न करने की विधि पर अधिक जोर दिया गया है। क्रियाएँ कर्मकाण्ड करने वालों को नितांत स्वच्छ और कर्मकाण्ड की रीति के अनुसार शुद्ध होना चाहिए। यदि किसी प्रकार की अशुद्धि से उनका संपर्क हुआ हो अथवा यदि किसी स्त्री के साथ उन्होंने शयन किया हो, तो जब तक शुद्धि के लिए वे आवश्यक क्रियाएँ न करले, तब तक उन्हें देवता के निकट न आना चाहिए। जो भोजन पान देवता को समर्पित है, किसी भी कारण उसका अन्य उपयोग न होना चाहिए। सामान्यजनों के साथ उसे बॉट लेना चाहिए। मन्दिर के अनुशासन की माँग थी कि प्रत्येक कमचारी रात्रि में मंदिर लौट आए चाहे सध्या वह नगर में बिताए। अपनी पत्नी के साथ सारी रात बितान का दंड था मृत्यु। रात को फेरी लगाने और अग्नि को देखते रहने के बारे में भी नियमावली थी (गूर्न, द हिट्टाइट्स, पृष्ठ 39) दंड की कठोरता को छोड़कर सबकुछ ऐसा है जिससे भारत के लोग अच्छी तरह परिचित हैं। जिप्पबद के ऋतुदेव का संबोधन हटा दिया जाए तो यह विश्वास करना कठिन होगा कि यह सब भारत के बाहर भी कहीं होता था, वह भी ईरान, इराक पार करके तुर्की के उत्तरी भाग में। या तो यह सारा आचार-विचार भारत से वहाँ पहुँचा था या फिर वहाँ से भारत आया। दोनों जगह उसका स्वतंत्र विकास हुआ हो या दोनों के भिन्न स्रोत हो, इसकी सभावना कम है। गूर्न के विवरण में अग्नि को देखते रहने से संबंधित नियमों की ओर संकेत है। इससे प्रतीत होता है कि हिती राज्य में अग्नि-पूजा का चलन भी था।

हिती राजाओं के नाम के साथ कुछ प्रशंसात्मक शब्द जोड़े जाते थे, वे भारत की याद दिलाते हैं। राजा “देव या देवी का प्रिय” है। (गूर्न, पृष्ठ 149-50) सम्राट अशोक इसी प्रकार देवानाप्रिय थे।

डॉ० शमा ने अपनी पुस्तक “पश्चिमी एशिया और ऋग्वेद” में आर्यों के उपनिवेश स्थापित होने का विवरण अध्याय तीनके पृष्ठ 85 से 91 तक में किया है। इन पृष्ठों में अनेक महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आये हैं।

फिलिस्तीन, सीरिया में आर्य सामंत

मिस्र, सुमेर भारत-प्राचीन सभ्यता के ये तीन मुख्य केन्द्र थे और ये तीनों परस्पर सबद्ध थे। मिस्र और सुमेर में भारत से निर्यात की हुई अनेक वस्तुएँ मिली हैं और सुमेर में तो भारतीय व्यापारियों के उपनिवेश भी थे। मिस्र से भारत का सबध अनेक प्रकार का रहा है। मितन्नी और हिती राजाओं से मिस्र ने कभी युद्ध किया, कभी संधि की, यह भी संपर्क का एक रूप था। सीरिया और फिलिस्तीन के अनेक सामंतों के नाम भारतीय उद्भव के माने गए हैं और ये सामंत मिस्र के अधीन थे। यह संपर्क का अन्य रूप था। बाइबिल की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करने के लिए अमरीकी विद्वान् जेम्स बी प्रिचार्ड ने 1950 में प्राचीन अभिलेखों का एक संकलन प्रकाशित किया। पाँच साल बाद उन्होंने इसका संशोधित और पारिवर्धित संस्करण निकाला। इसमें मिस्री और सुमेरी अभिलेखों के साथ

हिती अभिलेख भी है। सकलन इस धारणा की पुष्टि करता है कि भारत से लेकर मिस्र तक एक विशाल अफ्रीकी-एशिया भूखण्ड की सस्कृतियों एक-दूसरे को प्रभावित करती रही है। बाइबिल की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि समझने के लिए इसकी जानकारी आवश्यक है।

प्रिचार्ड (जे० बी० प्रिचार्ड एन्शेट नियर इस्टन टेक्ट्स, पृष्ठ 369-73) ने फिलिस्तीन, सीरिया और फिनीशिया के सामंतों द्वारा मिस्र के राजाओं को लिखे हुए अनेक पत्र दिए हैं। इन राजाओं-अमेनोतेप् तृतीय और अखेन् अतोन् का शासन काल 1413 से लेकर 1363 ई० पू० तक माना गया है। इन पत्रों में जो नाम आए हैं, उनमें अनेक भारतीय आर्य भाषाओं के हैं। पत्रों के नीचे पाद-टिप्पणियों में प्रिचार्ड ने इन नामों के “इडोआर्यन” होने की आर कई बार ध्यान दिलाया है। फिलिस्तीन के एक सामंत का नाम है इद्रूत। प्रिचार्ड के अनुसार “इस सामंत का वही इडोआर्यन नाम है जो उसके समकालीन ऋग्वेद के इद्रोत अथवा इद्रौत का।” प्रिचार्ड, एन्शेट नि० ई० टेक्ट्स पृष्ठ 485) इस टिप्पणी में “समकालीन” शब्द बहुत दिलचस्प है। आर्य लोग अपनी मूल निवास भूमि से या तो भारत पहुँचे और तुरन्त पश्चिमी एशिया की यात्रा करते हुए फिलिस्तीन आ गए, इस तरह एक ही समय में भारत और फिलिस्तीन के दो व्यक्तियों का एक ही नाम हुआ। या फिर कुछ आर्य फिलिस्तीन में रह गए और उन्हीं के से नामों वाले दूसरे आर्य भारत पहुँचे। किन्तु इस स्थिति में फिलिस्तीन में प्राप्त नाम को “इडोआर्यन” कहना उचित न होगा। “इडोआर्यन” वह होता जो भारत में आकर बस गया हो।

मिस्र के अधीन दमिश्क के राजा बीर्यवज के सिलसिले में प्रिचार्ड ने लिखा है, “सभी व्यक्तिवाचक नाम (शुत को छोड़कर) इडो-आर्यन हैं” शुत (प्रिचार्ड के अनुसार उच्चारण में सुत) मिस्री अधिकारी था। संभव है, मागधिवृत्ति के अनुसार किसी भारतीय आर्य ने सुत को शुत बना दिया हो। उसी पत्र में एक स्थान का नाम मगदल आया है। प्रिचार्ड ने बताया है कि बाइबिल में यही नाम मगदोल (निर्गमन 14 2) रूप में है। संभव है मगदल का संबंध मर्गों से हो। मगध में आधारभूत गणवाचक शब्दमूल मग ही है। एक अन्य स्थान है मेगिद्दो। यह के राजा बिरिदिथ का नाम “इस समय के अधिकांश अन्य उत्तरी फिलिस्तीनी राजवंशीय नामों की तरह इडोआर्यन है।” (प्रिचार्ड वही पृष्ठ 485 पर यहाँ मेगिद्दो भी मगदल की तरह मगो से संबद्ध हो सकता है। एक व्यक्तिवाचक नाम शुवर्दत) भी शुत की तरह मागधिवृत्ति का परिचायक हो सकता है। “बिरश्शन नाम भी इडोआर्यन है। उसी पुस्तक के पृष्ठ 490 पर यहाँ भी उसी वृत्ति का परिचय मिलता है।

भारतीय आर्य नाम धारण किए पश्चिमी एशिया के ये सामंत कब से वहाँ बसे हुए थे, इसका ज़ौरा नहीं मिलता। ईसा० पू० दूसरी सहस्राब्दी के मध्य में भारतीय आर्य सामंत फिलिस्तीन और सीरिया में बसे हुए थे, यह तथ्य निर्विवाद है, और मिस्री राजाओं, राजकर्मचारियों आदि से उनका घनिष्ठ संपर्क था। सामंतों के पत्र सामी भाषा में लिखे गए हैं। उनके नाम भारतीय आर्य भाषाओं के हैं। मिस्र की प्राचीन भाषा में कुछ सामी विशेषताएँ हैं पर वह भिन्न (हामी) कुल की भाषा है। दूसरी सहस्राब्दी में हामी, सामी तथा आर्य इन तीन भाषा परिवारों को हम परस्पर संपर्क में आते देख सकते हैं। केब्रिज एन्शेट हिस्ट्री

मे आलब्राइट तथा लबडिन बागाजकुड, अमना आदि स्थानों में प्राप्त सामग्री के आधार पर कहते हैं कि दूसरी सहस्राब्दी ई० पू० में दक्खिन पश्चिमी एशिया में इंडोआर्यन बोली जाती थी। इसके बोलने वाले उन देवताओं की उपासना करते थे जो “विशिष्ट रूप में (वेदिक) थे। वे सध्यासूचक उन शब्दों का व्यवहार करते थे जो “विशिष्ट भारतीय रूप” हैं। जिन शब्दों का सीधा या दूर का संबंध घोड़ों के नस्ली संवर्धन, उनके प्रशिक्षण तथा रथों की दौड़ से है, वे ‘अधिकतर विशिष्ट इंडोआर्यन उद्भव के हैं।’ इसके सिवा सो व्यक्तिवाचक नाम मिलें हैं, ये लगभग 1700 और 1250 ई० पू० के बीच के हैं। “ये निश्चित रूप से या संभवतः इंडोइरानियन हैं इनमें कुछ विशुद्ध वैदिक हैं यथा पुरातन” इट्रोत जा अपनी पट्टिकाओं में इदरूत बनकर प्रकट हुआ है। “यह सारी सामग्री कीलाझरी लिपि में है। इस लिपि में अनेक खामियाँ हैं। इस कारण जहाँ अनेक व्युत्पत्तियाँ संभव हैं, वहाँ किसी एक को सुनिश्चित करना संभव नहीं होता। लेकिन प्रमाण सामग्री बराबर बढ़ रही है, इसलिए यह कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है।” इनमें कुछ नाम ईरानी हो सकते हैं परन्तु एक भी सदिग्ध रूप ऐसा नहीं है जहाँ उसकी भारतीय उत्पत्ति ही संभव न हो। द केम्ब्रिज एन्शेड हिस्ट्री खंड-1, भाग-1 पृष्ठ—143-144।

इस विवरण से स्पष्ट होता है कि इसा पू० दूसरी सहस्राब्दी के मध्य में भारतीय मूल के आर्य पश्चिमी एशिया में फैले हुए थे। ये इंडोइरानियन शाखा के घुमंतू आर्य नहीं हैं, ये भारतीय आर्य हैं और ऋग्वेद की रचना के बाद भारत से बाहर गए हैं। इसीलिए कुछ नामों के मूल रूप ऋग्वेद में हैं, उनके परिवर्तित रूप पश्चिमी एशिया के अभिलेखों में हैं। ये आर्य भारत से बाहर इस भूखण्ड में सामंती शासकों की भूमिका निभाते हैं और सामाजिक विकास क्रम में यह भूमिका कबीलों के घुमंतू जीवन से बहुत आगे की मंजिल है। उक्त लेखकों ने उस इतिहास ग्रंथ में आगे बताया है कि इंडोआर्यन नाम में प्राचीनतम जयलुति, एक मंदार संस्कार का है जिन्होंने लगभग सत्रहवीं सदी ई० पू० के मध्य में सीरिया के राजनीतिक और सैनिक मामलों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके कुछ ही समय बाद हमें “खुरी” सरदारों का गुट मिलता है जिनके नाम निश्चित या संभावित रूप में इंडोआर्यन हैं और सोलहवीं सदी में मितन्नी के राजवंश के संस्थापक किरत का नाम, तेरहवीं सदी तक उसके उत्तराधिकारियों के नामों की तरह, इंडोआर्यन है। ‘द कैम्ब्रिज एन्शेड हिस्ट्री खंड-1, भाग-1, पृष्ठ 144 दूसरी सहस्राब्दी ई० पू० में भारतीय आर्य पश्चिमी एशिया में सामंती व्यवस्था का प्रसार कर रहे हैं। यह व्यवस्था उनके वहाँ पहुँचने से पहले भारत में जन्म ले चुकी है और उसका विशेष संबंध अरायुक्त नए ढंग के रथों और घोड़ों के संवर्धन प्रशिक्षण से है। जैसा कि उक्त लेखकों ने कहा है “इनमें बहुत से नाम घोड़ों और रथों के प्रसंग में आए हैं। अरायुक्त रथचक्र का आविष्कार कुछ ही समय पहले हुआ था। पहले से कहीं अधिक तीव्र गति इस रथचक्र से संभव हुई है। उसकी असाधारण लोकप्रियता से यही आशा की जा सकती थी कि भारतीय नाम रथ संचालन और अश्वसंवर्धन के प्रसंग में प्राप्त हों।”

अरायुक्त रथचक्र का उल्लेख ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर है। भारत में इस नए रथ का व्यवहार बड़े पैमाने पर हो चुका था, उसके बाद ही वह बाहर पहुँचा। लेकिन कीलर

की तरह आलब्राइट और लंबडिन मानते हैं कि सिन्धु घाटी की सभ्यता का अन्तिम रूप म विनाश “इडोआर्यन आक्रमण” से हुआ और यह घटना लगभग 1800 ई० पू० की या शायद उससे कुछ बाद की है। भारत से दूर सीरिया में जो पहला भारतीय नाम मिलता है वह सत्रहवीं सदी के मध्य का है। वहीलर के सामने सत्रहवीं सदी के इन भारतीय आर्य नामों की समस्या नहीं थी। उन्होंने आर्यों के आक्रमण का समय 1500 ई० पू० के आसपास निर्धारित किया। आलब्राइट और लंबडिन के सामने यह समस्या थी। उन्होंने उस आक्रमण का समय 1800 ई० पू० के आसपास माना। अठारहवीं सदी सत्रहवीं से बहुत दूर नहीं है। यदि आक्रमण की घटना 1800 से कुछ बाद की है तो वह सत्रहवीं सदी के ओर भी नजदीक खिसक आती है। इतनी जल्दी भारत विजय करके वही आर्य सीरिया के राजनीतिक और सैनिक मामले निपटाने कैसे पहुँच गए।

मिस्र में हिस्सो शासन

प्रसिद्ध इतिहासकार टॉयनबी का मत है कि तीन हजार साल बाद जो काम तुर्कों ने किया था, वही काम ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी के आरम्भ में आर्यों ने किया। यूरोप-एशिया के म्लेची मदानों से तुर्कों के एक समुदाय ने उत्तर-पश्चिमी दरों से भारत में प्रवेश किया, दूसरा समुदाय ईरान होता हुआ अनातोलिया पहुँचा। इसी तरह आर्यों के एक समूह ने हिंदू कुश पार करके भारत में प्रवेश किया, उनके अन्य समूह पश्चिमी एशिया पहुँचे और सीरिया के स्वामी बने। “सत्रहवीं सदी ईसा पूर्व के प्रारम्भिक वर्षों में उन्होंने मिस्र को जीतने के लिए सीरिया का उपयोग आधार भूमि के रूप में किया।” ए० ए० टॉयनबी, ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री, खंड-1, पृष्ठ 106। टॉयनबी जानते हैं कि मितन्नी के शासक मित्र, वरुण, इद्र और नासत्य, इन आय देवों के उपासक थे। इनका विशेष संबंध भारत और ऋग्वेद से है, इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। अन्य विवेचन जहाँ इडोयूरोपियनों का बात करते हैं, वहाँ टॉयनबी केवल आर्यों का नाम लेते हैं। टॉयनबी ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री, खंड-1 पृष्ठ-105 पर लिखते हैं कि आर्य ईरान और इराक होते हुए सीरिया पहुँचे इस तरह एक सीमा तक उनके विवेचन से इडोइरानियन शाखा की धारणा निरस्त हो जाती है।

सत्रहवीं सदी ई० पू० के आरम्भ में विदेशी आक्रमणकारियों ने मिस्र पर अधिकार कर लिया। उन्होंने वहाँ डेढ़ सौ साल तक शासन किया। इन्हें हिक्सोस् कहा जाता है। प्रिचार्ड के अनुसार यह यूनानी शब्द संभवतः मिस्री हेकऊ-खसुत् से बना है और मिस्री शब्दों का अर्थ है विदेशों के शासक। जे० बी० प्रिचार्ड की पुस्तक एन्शेट नियर ईस्टर्न टैक्ट्स के पृष्ठ 20 का उदाहरण देखें। ईरान-इराक होते हुए वे सीरिया पहुँचे” और वहाँ से उन्होंने मिस्र पर अधिकार जमा लिया। मिस्री इन बबर युद्धपतियों को हिक्सोस् कहते थे। वे जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसमें मिस्र और सीरिया के अलावा शायद मेसोपोटामिया भी था। यह साम्राज्य संभवतः (तुर्क सुल्तान) सलादीन के साम्राज्य के समान विस्तृत था और निश्चय ही उसके समान अस्थायी भी था।” टॉयनबी ने उसे सुमेर-अक्कद साम्राज्य का आय उत्तराधिकारी कहा है। अतः यह है कि सुमेर-अक्कद साम्राज्य में मिस्र नहीं था,

उत्तराधिकारी साम्राज्य में मिस्त्र भी था। वास्तव में इराक से मिस्त्र तक किसी केन्द्रबद्ध साम्राज्य के अस्तित्व का प्रमाण नहीं है। किन्तु दूसरी सहस्राब्दी ई० पू० में आय विशाल भूखंड के अनेक राज्यो पर शासन करते थे, यह निश्चित है। यह भी संभव है कि जैसे सुमेर में भारतीय व्यापारियों के उपनिवेश थे वैसे ही उपनिवेश सीरिया और मिस्त्र में भी रहे हों और हिक्सोस आक्रमण के पहले से रहे हों। मिस्त्र में सूर्यदेव की पूजा के इतिहास से यह धारणा पुष्ट होती है कि आर्यों के उपनिवेशों ने मिस्त्री सस्कृति को प्रभावित किया था।

मिस्त्र के राजा देवता के प्रत्यक्ष रूप उसके अवतार अथवा पुत्र माने जाते थे व धार्मिक कृत्यों में मुख्य पुरोहित होते थे। मिस्त्री राजवंश में सूर्य की पूजा आरम्भ से ही प्रचलित न थी, उसका चलन तीसरे राजवंश से हुआ और उसे पूर्ण प्रतिष्ठा मिनी पाँचवें राजवंश में (एम० ए० मरे, द स्लेण्डर दैट वाज इजिप्ट पृष्ठ 119) पहले सूर्य की पूजा पर राजा का विशेष अधिकार था। यही एक देव ऐसे थे जिन्हें वह अपने से श्रेष्ठ मानता था। आर्यों के शासन के बाद राजा के विशेषाधिकार में परिवर्तन हुआ। मार्गरेट मरे का कहना है, "लगता है कि अठारहवें राजवंश तक किसी निम्नस्तरीय व्यक्ति में साहस न था कि राजा के देवता को पूजे, किन्तु हिक्सोस अधिकार के दौरान मिस्त्र में एक परिवर्तन आया। अठारहवें वंश के योद्धा-राजाओं ने अपने सैनिकों के साथ अभियान के खतरो और कठिनाइयों का सामना किया था वे पूर्वकाल के अलग-थलग रहने वाले देव राजाओं की तुलना में अधिकार मानवीय और उदार थे। (मरे की उपरोक्त पुस्तक पृष्ठ 118 पर) मुख्य बात यह कि कुछ समय के लिए सूर्य के सबंध में प्रबुद्ध मिस्त्री जनो की मूल धारणा ही बदल गई। मार्गरेट मरे के अनुसार सूर्य उष्मा का स्रोत था प्रकाश का नहीं। सघन अधिकार में सूर्य की यात्रा के विवरण से यह धारणा पुष्ट हो जाती है। लगता है कि पहले पहल (राजा) अखेनातोन अथवा उनके परामशदाताओं ने जाना कि उष्मा के साथ सूर्य प्रकाश का स्रोत भी है।" (मरे की पुस्तक द स्लेण्डर दैट वाज इजिप्ट के पृष्ठ 119 को देखें)

अठारहवीं से सोलहवीं सदी ई० पू० के बीच रचे स्रोत में सूर्य के लिए कहा गया है "जो दोनों भूखंडों को प्रकाशित करता है और शांतिपूर्वक आकाश को पार करता है।" (प्रिचार्ड ऐन्शेण्ट निजर ईस्टर्न टेक्स्ट पृष्ठ 369)

पंद्रहवीं से चौदहवीं सदी के बीच के अन्य स्रोत के बारे में प्रिचार्ड ने अपनी उक्त पुस्तक के पृष्ठ 367 में लिखा है "साम्राज्य की तथा अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों की शक्तियाँ मिस्त्र को अमर्ना क्रांति से पहले ही विश्ववाद की ओर तथा एकेश्वरवाद के आंशिक रुझान की ओर प्रवृत्त कर रही थीं।" जो अंतर्राष्ट्रीय संपर्क मिस्त्रियों को इस दिशा में प्रेरित कर रहे थे, वे अवश्य ही भारतीय आर्यों से संपर्क बताने वाले सबंध रहे होंगे। अमर्ना क्रांति राजा अमेनहोतेम् चतुर्थ ने की थी। इन्होंने थेबेस् नगर छोड़कर तेल् एल् अमर्ना में अपनी राजधानी बनाई थी। प्रिचार्ड के शब्दों में "धर्म, राजनीति, कला और साहित्य में" अमर्ना क्रांति ने मिस्त्र की परंपरागत और जड़ जीवन पद्धतियों से स्पष्ट विच्छेद के लिए प्रयत्न किया था।" इस प्रयत्न में सूर्य की नई उपासना पद्धति शामिल है। मिस्त्र में अनेक देवताओं की पूजा होती थी। इन्हें सूर्य से जोड़ा गया, मानो वे सब उस एक देव के अंश हों। पुराने

देवता अमोन् (थेबेस् के मेघरूप देव) सूर्यवाचकरे के साथ जुड़कर अमोन् रे बने। सेबेक् (मकर देव) सेबेक् रे कहलाए। हिक्सास् को निकालने के बाद मिश्र में जो “नया राज्य” कायम हुआ, उसमें मागरिट मरे) द स्लेण्डर डेट वाज इजिप्ट के पृष्ठ 118) के अनुसार “सूर्योपासना सभी अधिकांश कमकाण्ड में फेल गई, जहाँ तक संभव था, पूजा की विशेष रीतियों में परिवर्तन हुआ, और पूजा का बहुत कुछ मानक रूप स्थिर किया गया।”

प्रिचाड के अनुसार (एन्शेट निअर ईस्टर्न टेक्स्ट्स पृष्ठ 369) राजा अमेन् होतेपू चतुर्थ ने अपना नाम बदल कर अखू-एन-अतोन् रखा। सूर्यबिब को अतोन् कहा जाता था, अखेन्-अतोन् का अर्थ हुआ सूर्य का सेवक। बिब को सूर्य का प्रतीक बनाकर अखेन्-अतोन् ने देवता के मानवीय रूप को त्याग, आकाश में उनके प्रत्यक्ष जीवनदायी रूप तथा प्रकाश की व्याप्ति पर बल दिया। चौदहवीं शताब्दी ई० पू० में रचे हुए सूर्य के एक स्तोत्र के अनेक अंश ऋग्वेद तथा उपनिषदों में सूर्य के प्रत्यक्ष रूप और उसकी व्याप्ति का स्मरण करते हैं। प्रिचाड ने अपने ग्रंथ “एन्शेट निअर ईस्टर्न टेक्स्ट्स के पृष्ठ 370 पर वह अंश इस प्रकार उद्धृत किया है

तुम आकाश के क्षितिज पर भव्य रूप में प्रकट होते हो,
हैं जीवित अतोन् तुम जीवन का प्रारंभ हो।
पूर्वी क्षितिज पर जब तुम उदय होते हो,
अपने रूप से तुम हर प्रदेश को भर देते हो।

प्रिचाड का मत है कि अतोन् की उपासना राजा तक सीमित थी। राजा के दरबारी जन तो राजा को ही पूजते थे और अधिकांश मिश्री जनता या तो नए मत को जानती न थी या उसकी विरोधी थी। मागरिट मरे का कहना है कि सूर्य की पूजा पर राजा का अधिकार था। यद्यपि आगे चलकर कुछ अभिजातों ने उसे अपना लिया पर” वह जनता का धर्म कभी नहीं बनी। उसका पूर्ण विकास अखेन्-अतोन् के शासन में हुआ।

आर्यों के शासन काल के दौरान और उसके बाद मिश्र के धर्म और वहाँ की संस्कृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, यह तथ्य असंदिग्ध है। इस प्रसंग में मागरिट (द स्लेण्डर डैट वाज इजिप्ट पृष्ठ 99) ने मिश्री धर्म के विकास की जो तीन मजिलें गिनाई हैं, वे ध्यान देने योग्य हैं। पहली मजिल प्रागैतिहासिक काल की है। उसमें मृत्यु के बाद जी उठने वाले देवता की पूजा का चलन हुआ। विदेशी संस्कृति के प्रभाव से विदेशी विचारों को आत्मसात् करने के ज्ञान की वृद्धि से और इसके फलस्वरूप रहन-सहन के मानदंड के उन्नत होने से सभ्यता के विकास में वृद्धि हुई। नए विचारों का यह समन्वय ओसिरिस् की पूजा में व्यक्त हुआ। मिश्र के आस पास इस समय कोई ऐसा देश न था जो अपनी सभ्यता से मिश्र को प्रभावित करता। पूणकी ओर ऐसे केवल दो देश थे सुमेर और भारत, जिनके विचारों को आत्मसात् करके मिश्र उन्नति कर सकता था। यह संभव है कि भारत ने सुमेर के साथ, सुमेर के माध्यम से अथवा सीधे मिश्र को प्रभावित किया हो।

दूसरी मजिल में राजवंशों का अभ्युदय हुआ। उत्तर के राजाओं का देवता होरस-श्वेन

था, दक्षिण के राजाओं का सेतेख्-मकर मरे के अनुसार (द स्लेण्डर दैट वाज इजिप्ट पृष्ठ 99-118) मिन्न के दोनो भागों के एकीकरण के साथ वे दोनो देवता ओसिरिस् के देवतत्र में शामिल कर लिए गए। तीसरी मंजिल में “सूर्योपासना का आयात हुआ”, आयात इसलिए कि मिन्न में वषा बहुत ही कम होती थी, और सूर्य को शत्रुभाव से देखा जाता था। यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि जिस देश में सूर्य को शत्रुभाव से देखा जाता था उसमें शताब्दियों तक सूर्योपासना का चलन बना रहा। मागरिट मरे का विचार है कि सूर्योपासना का आयात संभवतः किसी उत्तरी बादलों वाले देश से हुआ होगा। उत्तर के ऐसे किसी सभ्य देश की ओर लेखिका ने संकेत नहीं किया जहाँ से इस उपासना का आयात हो सकता हो। सारी सभावनाएँ पूर्व में भारत की ओर संकेत करती हैं। अखेन्-अतोन् के शासन में सूर्य-पूजा का पूर्ण विकास हुआ, इसका कारण मिन्न पर हिक्सोस् कहलाने वाले आर्य शासकों का प्रभाव ही हो सकता है।

राजा के देवता अलग, प्रजा के देवता अलग, इस स्थिति में परिवर्तन हुआ मागरिट मरे के अनुसार, हिक्सोस् शासन के दौरान। सूर्योपासक राजा अखेन्-अतोन् ने जो अमर्ना क्रांति की, उसका प्रयत्न था कि धर्म, राजनीति, कला और साहित्य में मिन्न की परंपरागत और जड़ जीवन पद्धतियों से स्पष्ट नाता तोड़ा जाए। अतोन् सबंधी स्रोत इस प्रयत्न का फल था। अमर्ना क्रांति का प्रभाव मिन्न तक सीमित नहीं रहा। बाइबिल के एक अंश का नाम है भजन सहिता। प्रिचार्ड ने बताया है कि इसके एक सौ चौथे भजन तथा अतानु स्रोत में भाव साम्य और शब्द साम्य अनेक बार लक्ष्य किया गया है और यह भी तर्क किया गया है कि दोनों में प्रत्यक्ष संबंध है—और टॉयनबी (ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री खंड-1 भाग-1) के अनुसार उन्नीसवीं से सोलहवीं सदी ई० पू० के बीच का समय सीरिया के इतिहास में आय प्रवासियों के प्रभुत्व का समय है जो हिक्सोस् नाम से जाने जाते हैं।” आर्यों का प्रभाव सीरिया से फिलिस्तीन पहुँच सकता था और मिन्न से होकर भी। इस प्रभाव से पश्चिमी एशिया और मिन्न के लोगों का चिंतन उनका आचरण परिवर्तित हुआ, यह निष्कर्ष तर्कसंगत प्रतीत होता है।

डॉ० रामविलास शर्मा ने पश्चिमी विद्वानों की कृतियों और ऋग्वेद की ऋचाओं के माध्यम से यह भी प्रमाणित कर लिया है कि ग्रीस, सुमेर और भारत की “सृष्टि” सबंधी विचारधारा में पर्याप्त समानता है। प्रिचार्ड के ग्रंथ “एन्शेट निअर ईस्टर्न टैक्स्ट्स” में पृष्ठ 3 आगे इसी प्रकार के अनेक प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं।

भारत, सुमेर और मिन्न की सांस्कृतिक एकता के संबंध में डॉ० रामविलास शर्मा ने ऋग्वेद के मंत्रों के उदाहरण देकर यह प्रमाणित कर दिया है कि भारत से पश्चिमोत्तर देशों में गये हुये आर्यों ने वहाँ की सभ्यता और संस्कृति को इस प्रकार प्रभावित किया कि सभी देश “भारतीय आर्य संस्कृतिमय” हो गये।

सामाजिक विकास के क्षेत्र में भी भारतीय आर्यों का विशेष योगदान रहा है। भाषा की दृष्टि से वैदिक संस्कृति ने प्रायः सभी भाषाओं को जन्म दिया अथवा उन भाषाओं का संस्कार किया। यह तथ्य अब पूर्णतः मान्य हो गया है कि ग्रीक लैटिन भाषाओं की जननी

वदिक सस्कृत ही है।

पश्चिमी देशों के इतिहासकार और विद्वान यह कदापि स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं थे कि विश्व की सवप्रथम सस्कृति एव सभ्यता—भारत की भूमि की देन है। आर्यों का मूल स्थान भारत है। ऐसे अनेक पश्चिमी देशों के इतिहासकारों एव विद्वानों ने अनेक मनगटन्त तथ्यों का सहारा लेकर यह सिद्ध करने का निरन्तर प्रयास किया कि आर्यों का मूल स्थान यूरोप अथवा पश्चिमी एशिया के देश है।

परन्तु, ऐसे विद्वान, यह सिद्ध एव प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहे कि “ऋग्वेद” की रचना यूरोप या पश्चिमी एशिया में की गई। जिस देश के ऋषियों ने विश्व की प्रथम कृति “ऋग्वेद” की रचना की—वही देश ससार का पहला सभ्य देश है। उस देश में आर्यों का मूल स्थान भी है। ऐसे तथ्यों ने पश्चिमी विद्वानों की सोच पर भी गहरा प्रभाव डाला। जबसे ऐसी धारणा ने बल पकड़ना शुरू किया तो सहमते हुये पश्चिमी विद्वान एव इतिहासकार भी यह मानने के लिये विवश होते गये कि आर्यों का मूल स्थान भारतवर्ष ही है।

सन् 1922 में यूरोप के प्रसिद्ध विद्वान पार्जिटर ने खुलकर इस धारणा का विरोध किया कि “आर्यों ने उत्तर पश्चिम से आकर भारत में प्रवेश किया था। उन्होंने कहा कि पहले एशिया से भारत में आय नहीं गये, बल्कि भारत के आर्यों ने पश्चिम एशिया के देशों में आकर आर्य सस्कृति का प्रचार-प्रसार किया। उन्होंने ही यह बात भी स्वीकार की थी कि आर्यों का कहीं भी और किसी इतिहास में भी यह विवरण नहीं मिलता कि आर्य यूरोप आदि देशों से भारत आये, जबकि ऐसे अनेक उदाहरण यूरोप और मध्य एशिया के इतिहासों में भरे पड़े हैं कि भारतीय आर्य भारत से कई बार अलग-अलग समूहों में और विभिन्न कालखंडों में पश्चिमी देशों में आये और उन्होंने उन देशों में जाकर अपनी विशिष्ट सस्कृति का प्रचार-प्रसार ही नहीं किया बल्कि अपने अनेक उपनिवेश” भी स्थापित किये।

पार्जिटर की बात का समर्थन करते हुये सन् 1928 में लैंगडन ने भी यह प्रमाणित किया कि आर्यों का मूल स्थान भारत ही है। इधर नित नये प्रमाण मिलते जा रहे हैं कि आर्यों का मूलस्थान भारत ही है और भारत में ही आर्य पश्चिमी एव पूर्वी देशों में गये। बल्कि उनकी ही सत्ताने, यूरोप, मध्य एशिया और पूर्वी देशों में निवास कर रही है। अंग्रेज भी अब अपने पूर्वजों की मूलस्थान भारत को स्वीकार करने लगे हैं। लार्ड कर्जन और मेक्समूलर आदि कुछ विद्वानों की स्पष्टोक्ति को हम इस अध्याय में उद्धृत कर चुके हैं।

पश्चिमी देशों के विद्वान एव इतिहासकार अब जमकर शोधपत्रों के माध्यम से यह सिद्ध करने पर लगे हैं कि आर्यों का मूलस्थान भारत ही है और आर्यों ने ही विश्व को जागृति का सदेश दिया है। अब सब अपने को आर्यजाति का वंशज बताने लगे हैं और अपना सबंध भारत से स्पष्ट रूप से जोड़ने लगे हैं। इधर ब्रिजेट अर्लाचन और रेमंड अलचिन (1968) से लेकर कौलिन रेनफ्रीव (1989) तक के पुरातत्त्वज्ञ, इतिहासकार एव प्राचीन साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान और विश्व के भाषाविद् भारत की मूल्यवान कृति “ऋग्वेद” से लेकर पौराणिक साहित्य का गंभीर अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँच गये हैं कि भारत ही आर्यों का अर्थात् विश्वभर में फैले हुये आर्यों का मूलस्थान है।

“पश्चिमी एशिया और ऋग्वेद के यशस्वी लेखक डॉ० रामविलास शर्मा का अध्ययन भी इसी दिशा का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ है जिससे ससार के विद्वानों एवं भाषाविदों की आँखें खुल जाती हैं।

आर्यों का मूल स्थान सप्त सिन्धु (सप्तसैधव)

अब विश्व के अधिकांश विद्वान एवं इतिहासकार यह मानने लगे हैं कि आर्यों का मूल स्थान आर्यावर्त ही है और यह भी स्वीकार करने लगे हैं कि आर्यावर्त में जहाँ सप्त सिन्धु है—वही आर्य जाति का जन्म स्थान है। अब तक के निष्कर्षों के आधार पर यह भी स्वीकार किया जाता रहा है कि आर्यावर्त का सप्तसिन्धु वाला अचल वर्तमान पंजाब में है। इस तर्क के पीछे अनेक इतिहासकारों ने पंजाब की पाँच नदियों के साथ नद “सिन्धु” का उल्लेख अवश्य है। इसी “सिन्धु” नदी का आधार मानकर अधिकांश विद्वानों ने पंजाब अचल को ही आर्यों का मूलस्थान “सप्तसिन्धु” (सप्तसैधव) मान लिया था। अविनाश चन्द्र दास, नारायण पावगी और डॉ० सपूर्णानन्द जैसे प्रसिद्ध विद्वान भी पंजाब अचल को ही “सप्तसिन्धु” स्वीकार करते हैं।

अब इस मान्यता को लेकर भी विवाद हो गया। कुछ भारतीय और विदेशी इतिहासकारों ने यह प्रश्न उठाया है कि यदि ऋग्वेद को ही आधार मानकर यह निर्णय लेना है तो सपूर्ण ऋग्वेद का गहराई से अध्ययन करने के पश्चात् “सप्तसिन्धु” क्षेत्र की स्पष्ट पहचान कर लेनी चाहिये। ऐसे विद्वानों का तर्क था कि पहले पंजाब के साथ “ऋग्वेदिक सप्तसिन्धु” की भौगोलिक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सामाजिक वास्तविकता को जान लेना चाहिये। इस पर दृष्टि डाले बिना पंजाब को सप्तसिन्धु वाला क्षेत्र मानना उचित नहीं है। इन सिद्धांतों का कहना था कि ऋग्वेदकालीन स्थितियों की पंजाब से कुछ भी समानता नहीं मिलती।

स्वामी दयानन्द, प्रो० बेनफे, प्रो० वेबर, श्री एटकिन्सन अलबेस्नी, श्री भगवद्दत्त, श्री जयचन्द्र विद्यालकार और श्री रामदास गौड के कथनों से जो ध्वनि निकलती है, उसके अनुसार आर्यों का आदि देश पंजाब नहीं वरन् मध्य हिमालय में, गंगा-सरस्वती के आस पास, कैलाश—“मानसरोवर का क्षेत्र है। भौगोलिक तथ्यों ने इसी अचल का प्राचीन नाम हिमवत, स्वर्ग, ब्रह्मावर्त, कुरू, कैलाश केदारखंड तथा वर्तमान नाम गढ़वाल अथवा उत्तराखंड स्पष्ट किया है। इसी अचल को सात महत्वपूर्ण देव नदियों का उद्गम एवं संधिस्थल होने के कारण “सप्तसिन्धु” भी कहा गया है।

वेदों के प्रकांड पंडित दयानन्द सरस्वती, एटकिन्सन और जयचन्द्र विद्यालकार जैसे विद्वानों ने मध्य हिमालय (गढ़वाल-कुमायूँ) के कई मार्गों से ऋषिकेश से कैलाश-मानसरोवर तक की यात्राये कीं और यह निर्णय लिया कि आर्यों का मूल निवास उत्तराखंड (वर्तमान गढ़वाल और कुमायूँ) से लेकर वर्तमान तिब्बत के कैलाश-मानसरोवर तक का भूभाग होना चाहिये। इन विद्वानों ने ऋग्वेदिक स्थापनाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी किया और यह निष्कर्ष निकाला कि समस्त उत्तराखंड से लेकर कैलाश-मानसरोवर वाला क्षेत्र, आदि मानव एवं विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का जन्मदाता भी है। यहीं आर्यजाति का जन्म स्थान है।

परन्तु, विश्व के इतिहासकारों ने इस तर्क को मान्यता नहीं दी और यही मानते रहे कि आर्यों का मूल स्थान सप्तसिन्धु है और वह सप्तसिन्धु पंजाब में ही है। इस संदर्भ में ऐसा निश्चय सा हो गया था कि पंजाब ही आर्यों का मूलस्थान है।

सप्तसिन्धु के सबंध में नया मोड़

परन्तु, कुछ वर्ष पहले वेदों के व्याख्याता हरिराम धस्माना ने “वेदमाता” पुस्तक को लिखकर ऋग्वेद के विद्वानों को “सप्तसिन्धु” के क्षेत्र के विषय में सोचने के लिए विवश कर दिया है। क्योंकि “हरिराम धस्माना” ने अनेक ऋग्वेदिक उद्धरणों द्वारा, आर्यों के आदि दशक सबंध में एक नया रहस्योद्घाटन किया है। उनके कथनानुसार गढ़वाल की अलकनन्दा ही ऋग्वेदिक सिन्धु है, जिसमें सप्तसिन्धु (गढ़वाल की सप्त सरिताएँ सरस्वती, धौली, नदाकिनी, पिंडर, मदाकिनी, नयार) संधि करती है तथा ऋग्वेद में वर्णित अन्य 90 एवं 99 नदियाँ एवं धाराएँ भी इसी में आकर मिलती हैं। उनके निष्कर्ष अधिक तर्कसंगत और विचारणीय हैं। कैप्टेन शूरवीर सिंह पवार, ने भी अमृत बाजार पत्रिका, मई, 1958 में एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने अनेक भौगोलिक एवं ऐतिहासिक वास्तविकताओं के आधार पर, कई भूगर्भविशेषज्ञों, पुरातत्त्वान्वेषियों एवं इतिहासकारों के तर्कसंगत प्रमाण प्रस्तुत करके वर्तमान गढ़वाल को ही आर्यों का मूलस्थान प्रमाणित किया है।

इसी क्रम में विख्यात कवि, इतिहासकार एवं विद्वान भजनसिंह “सिंह” ने “आर्यों का आदि निवास मध्यहिमालय” नामक पुस्तक की रचना कर यह सिद्ध करने का पूर्ण प्रयास किया है कि आर्यों का मूल स्थान-उत्तराखंड वाला क्षेत्र और वर्तमान तिब्बत का कैलाश मानसरोवर वाला अंचल ही आर्यों का मूल स्थान है।

“आर्यों के आदि निवास मध्य हिमालय” के प्रकाशन के बाद विद्वानों में यह चर्चा होने लगी कि ऋग्वेद आदि भारतीय वाङ्मय में मध्य हिमालय का विशेष महत्त्व है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि आर्यों ने इस अंचल को श्रद्धा की दृष्टि से देखा ही नहीं अपितु इस अंचल को देवभूमि, तपोभूमि आदि नाम देकर—अतः स्वर्गभूमि होने का गौरव प्रदान किया है।

इसलिये यह आवश्यक हो गया है कि “सप्तसिन्धु” के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त की जाए। सबसे पहले “सरस्वती नदी” के सबंध में जानकारी प्राप्त करना इसलिये अपेक्षित हो गया है कि इसी ऋग्वेदिक सरस्वती के मूलस्थान की स्पष्ट जानकारी आर्यों के मूल निवास की पहचान करवा सकती है और यह इसलिये भी आवश्यक है कि ऋग्वेद में सरस्वती का बार-बार उल्लेख हुआ है।

ऋग्वेदिक सरस्वती

वैदिक साहित्य में “सरस्वती” का आदर उत्तर वैदिक युग की गंगा से भी अधिक माना जाता था। ऋग्वेद के कई सूक्तों में “वृहद्देवता” के रूप में “सरस्वती नदी का स्तवन”—ऋग्वेदिक आर्यों की क्रीडाभूमि थी।

परन्तु जिस देवनदी सरस्वती का ऋग्वेदिक काल की सप्तसिन्धुओं में महत्त्व एवं वर्णन है, उसके भौगोलिक अस्तित्व का अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया है।

ऋग्वेद में सरस्वती को सिन्धुमाता (सरस्वती, सप्तथी, सिन्धु माता ऋग्वेद—7 36 6) माताओं में श्रेष्ठ माता, नदियों में श्रेष्ठ नदी, देवियों में श्रेष्ठ देवी (अम्बित में नदी से देवितये सरस्वति-ऋग्वेद 2 41 16) और ऋषियों द्वारा सेवित (सप्तस्वसा सुजुष्टा/सरस्वती स्तोभ्या भूत/ऋ 6 61 10) कहा गया है। इसी सरस्वती को सप्तसिन्धु में जो जलराशि है—उस जलराशि की उत्पादिका और संपूर्ण ज्ञान को जागृत (महो अर्ण सरस्वती प्रचेतयति केतुना ऋग्वेद 1 3 12) करने वाली बताया गया है।

प्रश्न यही है कि ऐसी पवित्र नदी भारत में कहाँ है और उसका स्वरूप क्या था ? इस सबंध में ऋग्वेद के उदाहरण देकर वस्तुस्थिति का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।

“सरस्वती सूक्त” (ऋ० 6/61) में अनेक बार सरस्वती का नाम आया है, परन्तु किसी भी मंत्र में सरस्वती के साथ सिन्धु का उल्लेख नहीं है, क्योंकि आगे चलकर सप्त सरिताओं के संयोग से स्वयं सरस्वती ही सिन्धु बन जाती है। इसी सूक्त के मंत्र 12 की व्याख्या में आचार्य सायण ने उसको त्रिलोकव्यापिनी गंगा आदि सप्त सरिताओं से युक्ता कहकर, उसके साथ गंगा का जो नाम दिया वह अकारण नहीं है। उससे भी गंगा के साथ सरस्वती की भौगोलिक एवं आध्यात्मिक स्थिति स्पष्ट हो जाती है। इस प्रकार, प्राचीन आर्यों द्वारा सरस्वती जिस आध्यात्मिक स्थान पर प्रतिष्ठित थी, उनकी सन्तति द्वारा वह आज भी गंगा जी के नाम से अपने उसी मूलस्थान पर प्रतिष्ठित है। ऋग्वेद के “कौतकी ब्राह्मण” (7/6) में वर्णन है कि उत्तरी भूभाग में, वाणी की देवी सरस्वती का वास है। इसीलिए सरस्वती के अध्ययन के लिए जो लोग वहाँ जाते हैं उनका उपदेश लोग श्रद्धापूर्वक सुनते हैं। सरस्वती नदी का यह तटवर्ती भूभाग अष्ट वसुओं, सप्त ऋषियों का तपस्थान और वैवस्वत मनु का भी शरणस्थल था। इसीलिए आर्यों ने इस भूमि को “स्वर्ग” भी कहा है। देवनदी सरस्वती का यह पावन क्षेत्र प्राचीन आर्यों के अनेक यज्ञ-यागों की देवभूमि है।

ऋग्वेद (6/61/2) में वर्णित है “नदी रूप में प्रकट होकर सरस्वती ने अपनी वेगवती और विशाल तरंगों से ऊँचे पर्वतों को इस प्रकार मग्न कर दिया है, जिस प्रकार जड़ों को खोदने वाले मिट्टी के ढेरों और टीलों को तोड़ डालते हैं। आओ! हम रक्षा के लिए, स्तुति और यज्ञ द्वारा दोनों तटों का विनाश करनेवाली इस सरस्वती की परिचर्या करें।” इसी सूक्त के मंत्र 7 में सरस्वती को भीषण (घोरा) हिरण्यमय रथ पर आरुढ़ और शत्रुघातिनी, मंत्र 8 में इसे अपरिमित, अकुटिल, दीप्त और अप्रतिहगति, जलवर्षक-वेग एवं प्रचंड शब्द कर विचरनेवाली (अमश्वरति रोरूवत्) कहा गया है।

सरस्वती ही सिन्धु है

ऋग्वेद में जल का विशेष महत्त्व है। इसीलिये ऋग्वेद में कहा गया है कि जल से भरी हुई नदियाँ मेरी रक्षा करें (अवनुमा सिन्धुव पिन्वमाना ऋ० 6,52,4) इस प्रार्थना के बाद “सरस्वती” से प्रार्थना की गई है कि हे “सरस्वती” तुम नदियों के जल से पूजात भरी

गइ हा (सरस्वती सिन्धु भि पिन्वमाना, ऋ- 6, 52, 6)

सरस्वती के सदर्भ में “सिन्धुभि” का वही अर्थ है जो “सिन्धव” का अर्थ है। अर्थात् सरस्वती में सभी नदियों के जल भर जाने से उसका नाम “सिन्धु” पड़ गया। ग्रिफिथ ने इस ऋग्वेद की इस ऋचा का अनुवाद इस प्रकार किया है

Saraswati, who swells with rivers

सहायक नदियों के जल से समृद्ध होने वाली सरस्वती ह और इसलिए उसका नाम “सिन्धु” भी है। ऐसी विशेषताओं वाली सरस्वती नदी का अस्तित्व समतल पंजाब, राजपूताना, कुरुक्षेत्र तथा प्रयागराज में स्थापित करना हमें पूणन उपहासास्पद लगता है।

सप्तसिन्धु क्षेत्र में सरस्वती को सिन्धु कहा गया है, उसका यह स्थान देवकृत है ऋग्वेद (3, 33, 4) में यही लिखा है “अनु योनि देवकृत चरन्ती”

उत्तुग हिमालय से चलकर समुद्र तक पहुँचने वाली इस पवित्र नदी सरस्वती ने चन्द्रवशीय राजा नहुष की प्रार्थना को सुनकर सहस्रो वर्षों के लिये घी और दूध की व्यवस्था कर दी थी। ऋग्वेद (7, 95, 2) में इस प्रकार वर्णन है

एकाचेतत् सरस्वती नदीना शुचिर्यती गिरिभ्य आ समुद्रात्।

रायश्चेतन्ती भुवनस्य भूरेर्धृत पयो दुदुहे नाहुषाय।।

यहाँ हेमवन्त और शिशिर की एक जैसी ऋतु होती है—वहीं सरस्वती का पावन क्षेत्र है। यह वही क्षेत्र है जहाँ माधव विदेघ और उसके पुरोहित रहूगण गौतम ने सबसे पहले अग्नि प्रज्वलित की थी। इसका विवरण ऐत ब्राह्मण (11, 1, 15, 26, 2) में इस प्रकार दिया हुआ है

पचतबो हेमत शिशरयो समासने तावान सवत्सर।

“महाभारत” (शल्यपर्व) में सप्तसरस्वती का उल्लेख है, जिनमें दो विशाला और निमलोदका हिमालय की उपत्यकाओं में बहती हैं। विशाला के निकट बहनेवाली यही सरस्वती है। “महाभारत” में ही बदरिकाश्रम में सरस्वती के तट पर भगवान् कृष्ण द्वारा बारह वर्ष कठिन तपस्या करने का उल्लेख है। महाभारत आरण्यकपर्व के अनुसार, उत्तर दिशा में वर्णित यमुनानदी के साथ सरस्वती का उल्लेख है

सरस्वती पुण्यवहा हृदिनी वनमालिनी।

समुद्रगा महादेगा यमुनायत्र पाडवा।। (8812)

तत्रैव भरतो राजा चक्रवर्ती महाशया।

सरस्वती नदी सद्भि सतत पार्थ पूजिता।। (8819)

इसी प्रकार “महाभारत” (वन०111/10-11 तथा 161/43, 51) के अनुसार, कैलाश में गन्धमादन पर्वत पर सरस्वती का अभिषेक किया या था। शल्यपर्व (27/28, 31) में स्पष्टतः इसी सरस्वती के तट पर कुबेर द्वारा कुबेरतीर्थ में देवत्व प्राप्त करने का उल्लेख है। भीष्मपर्व (6128, 50) में लिखा है कि ब्रह्मलोक से उतर कर त्रिपथगामिनी गंगा सात धाराओं

(सप्तसिन्धुओं) में विभक्त हुई। इन सातों में सिन्धु और अलकनदा व सरस्वती सम्मिलित हैं। “महाभारत” (आदि 19/19/21 और भीष्म 6/48) में वर्णित है कि सरस्वती गंगा की सात धाराओं में मुख्य धारा है, जिसका जल पीने से पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। भीष्मपर्व (9/14) के अनुसार सरस्वती उन पवित्र देवन्दियों में एक है, जिनका पवित्र जल भारतवासी पीते हैं। यह स्पष्ट है कि भारतवासी गंगा-जल पीते हैं, जिसकी मूल धारा स्वयं सरस्वती नदी का जल, जो इतिहासकारों को अब तक दिखायी ही न दिया, वहाँ के जल को पवित्र समझकर भारतवासी नहीं पीते। सरस्वती ब्रह्मसर में प्रकट होती है (शल्यपर्व 42/129)। सरस्वती और अलकनदा के संगम केशवप्रयाग में देवता भगवान् केशव की उपासना करते हैं (वनपर्व 82/124, 127)। अलकापुरी के अंतर्गत मानसरोवर और सरस्वती नदी में विहार करते हुए पुरुष ने उवशी के साथ सहस्रो वर्ष व्यतीत किये थे। इससे भी अलकापुरी के निकट सरस्वती की स्थिति स्पष्ट होती है

सहस्रं साव निपतिरलकाया चैत्ररथादि वनेष्वमल
पदमखडेषु मानसादि सरस्वती रमपीयेषु रममाण
षष्टिवर्ष सहस्रत्रायनुदिन प्रवर्द्धमान प्रमादो ज नयत

—विष्णु पुराण 4/6/48

ऋग्वेदिक सरस्वती की इस भौगोलिक स्थिति को पूर्णतः स्पष्ट करने के लिए अतः कृष्णद्वैपायन वेदव्यास का प्रमाण देना पर्याप्त है। वेदव्यास अपनी प्रसिद्ध “व्यासगुफा” में बैठकर “महाभारत” (जयकाव्य) का आरम्भ करते हुए, इसी क्षेत्र के मुख्य-मुख्य अधिष्ठाताओं-ऋषि नर-नारायण एवं अतिनिकट बहती हुई पुण्यतोया सरस्वती को सवप्रथम नमस्कार करते हैं

नारायण नमस्कृत्य नरचैव नरोत्तमम्।
देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्॥

इन तथ्यों का स्पष्ट अर्थ यह है कि सरस्वती वेदों की मुख्य नदी है और अलकनदा उसकी सहायक नदी है। आज दोनों मिलकर गंगा कहलाती हैं। इसीलिए ऋग्वेद में, सबसे अधिक बार सरस्वती का उल्लेख किया गया है और गंगा का अल्प, क्योंकि सबकी माता, शीर्षस्थान पर बहने वाली मूलधारा सरस्वती है और उसी में अलकनदा-गंगा आदि सप्त सरिताओं का जल विलीन होता है।

आधुनिक प्रमाण

ऋग्वेदिक सरस्वती के भौगोलिक अस्तित्व तथा उसके सप्तसिन्धुओं में श्रेष्ठतम एवं प्रथम होने की पुष्टि में हम सरस्वती के अन्वेषकों का ध्यान महापंडित राहुल सांकृत्यायन-रचित “हिमालय परिचय” की ओर भी आकर्षित करते हैं। राहुल जी स्वयं सरस्वती के तट पर उपस्थित होकर लिखते हैं “माण्डा गाँव के आगे सरस्वती (अलकनदा की बड़ी शाखा) पर एक बड़ी चट्टान पुल की तरह पड़ी हुई है। लोगो ने इसका नाम “भीमसेन का पुल” रख

लिया है। एक ऐसा ही पुल कुछ दूर आगे भी है। तिब्बत का रास्ता सरस्वती के किनारे-किनारे जाता है। सरस्वती के उस पार तिब्बत या “हूयदेश” है (पृ 479)। राहुल जी के इस कथन से जहाँ सरस्वती की प्रखरता एव गंगा आदि सप्तसिन्धुओं की सबसे ऊपरी धारा होने की पुष्टि होती है, वहाँ उससे मनु के इस कथन की भी प्रामाणिकता सिद्ध हो जाती है कि सरस्वती के उस पार म्लेच्छों का देश है। (म्लेच्छदेशतत पर) पुष्टि हो जाती है तथा इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वेदिक सरस्वती को आज भी सरस्वती कहते हैं और वह आज गंगा नाम से विख्यात है। ऋग्वेदिक सरस्वती की विवादास्पद स्थिति को राहुल जी ने ओर भी स्पष्ट करने के लिए लिखा है—“यदि किसी नदी की मुख्य शाखा वही हो सकती है, जो सबसे अधिक लम्बी हो और जिसमें पानी अधिक आता हो, तो इसमें सदेह नहीं, कि हमारी गंगा की मुख्य धारा अलकनदा है, और माणा के पास मिलने वाली दो धाराओं में भी अलकनदा नहीं बल्कि सरस्वती को ही मुख्यधारा मानना पड़ेगा, जो कि माना सुमेरू के शिखर डांडे से आती है” (पृ 466)। राहुल जी ने सरस्वती को भौगोलिक स्थिति के सबंध में अपने दूसरे ग्रंथ “कुमार्यु” (पृष्ठ 26) में भी यही उद्गार प्रकट किए हैं। एक पुतगाली पादरी अद्रादे भी, जो सन् 1624 में माणा होकर तिब्बत गया था, सरस्वती को गंगा का मूल स्रोत मानता है।

सरस्वती (सिन्धु) का स्थान गंगा ने लिया

ऐसा प्रतीत होता है कि पुराण काल में गंगा का महत्त्व अधिक बढ़ गया और सरस्वती का उतना आदर नहीं रह पाया। इसीलिये मुख्य नदी सरस्वती का स्थान गंगा ने ले लिया। ऋग्वेद आदि ग्रंथों में सरस्वती का जितना गुणगान किया गया है— कालांतर में वह सारा यशगान गंगा के नाम से होने लगा। क्योंकि यह तथ्य पूर्णतः स्वीकार किया जाने लगा था कि “सरस्वती” ही गंगा है। अनेक नदियों के जल को समेटने के कारण सरस्वती का नाम “सिन्धु” पड़ गया था जो सिन्धु नाम कालांतर में संपूर्ण गंगा को मिला। पौराणिक काल में गंगा का महत्त्व इतना बढ़ गया कि सिन्धु नाम भी गोण हो गया और “गंगा” ही उसका पवित्र-पावनी स्वरूप बन गया। हमारा यह मानना है कि पहले अलकनदा ही सरस्वती की मुख्यधारा थी। केशव प्रयाग में सरस्वती की भेट अलकनदा से हुई। सरस्वती अपने साथ विष्णुप्रयाग में धवल (धौली) गंगा को साथ लेकर नदप्रयाग में नदाकिनी और कणप्रयाग में पिंडर से भेटकर आगे बढ़ जाती है। रुद्रप्रयाग में सरस्वती की भेट केदार भूमि की प्रसिद्ध नदी मदाकिनी से होती है।

तब तक सरस्वती ही सिन्धु थी। पौराणिक साहित्य में स्पष्ट उल्लेख है कि समर के पुत्रों की मृत आत्माओं को मुक्ति दिलाने हेतु राजा भगीरथ स्वर्ग से गंगा को उतारकर मृत्युलोक में लाये थे। वही धारा “भागीरथी” गोमुख से गंगोत्तरी होकर टिकरी में भिलगना के जल को साथ लेकर देवप्रयाग में सरस्वती नामक सिन्धु से सगम बना लेती है और आगे चलकर व्यासघाट में नयार नदी भी इस धारा में मिल जाती है।

परन्तु, पौराणिक काल के बदलते हुये वातावरण ने सरस्वती से अधिक अलकनदा

को महत्त्व देना शुरू किया और गंगा को सारा श्रेय देकर उस प्राचीन अर्थात् ऋग्वेदिक सरस्वती को महत्त्वहीन बना दिया। तब से अलकनदा और भागीरथी के सगम देवप्रयाग से गंगा का स्वरूप निर्धारित किया गया। वास्तविकता यही है कि पुराणकाल से पहले सरस्वती ही प्रमुख नदी थी। जल प्रलय के बाद आर्यों ने इस समस्त क्षेत्र को स्वर्गभूमि घोषित कर दिया। इसलिये गंगा-आर्यों की मुक्तिदाता नदी बन गई।

इन तमाम तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध हो जाता है कि ऋग्वेदिक सरस्वती आज भी बदरिकाश्रम के निकट केशव प्रयाग में बड़े वेग से अलकनदा से सगम करती है और वही ऋग्वेदिक सरस्वती कालांतर में अलकनदा का महत्त्व बढ़ाती हुई—अंत में गंगा बन जाती है।

सप्तसिन्धु का देश पंजाब या मध्य हिमालय

अभी तक अधिकांश इतिहासकार और प्राचीन साहित्य के मर्मज्ञ यही मानते हैं कि आर्यों का सप्तसिन्धु वाला प्रदेश-पंजाब है। परन्तु गहराई से अध्ययन करने के पश्चात् यह स्पष्ट आभास हो जाता है कि ऋग्वेद वाला सप्तसैधव पंजाब में न होकर हिमालय के मध्यभाग में स्थित था और उसका क्षेत्र वर्तमान गढ़वाल, कुमायूँ से लेकर केलाश-मानसरोवर तक फैला हुआ था। भजनसिंह “सिंह” द्वारा लिखित “आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय” के पृष्ठ 86 से सप्तसिन्धु देश के विषय में उनके जो विचार हैं—उन्हे हम अक्षरशः उद्धृत करते हुये—उनका आभार मानते हैं।

ऋग्वेद (10/75/5,6) में सप्तसिन्धु देश की गंगा-यमुना-सरस्वती का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है और उनके बाद अन्य नदियों का। इससे सिद्ध होता है कि आर्यों के आदि देश में गंगा-यमुना-सरस्वती ही महत्त्वपूर्ण नदियाँ थीं, और उन्हीं के प्रवाह क्षेत्रान्तर्गत आर्यों का आदिदेश सप्तसिन्धु था।

आर्यों के आदि देश सप्तसिन्धु में सप्त प्रमुख नदियों के अतिरिक्त त्रिसप्त, नवति (90) और नवनवति (99) नदियाँ भी बहती थीं। “सिन्धु” शब्द का निर्वचन “निरुक्त” खड 26 में तीव्रगामी से है (सिन्धु स्यन्दिनात्)। यह नदी जाति के लिए अत्यन्त प्राचीन योगरूढ शब्द है। निरुक्तकाल में “सिन्धु” शब्द तीव्र प्रवाह के कारण पर्वत-प्रदेशों में प्रवाहित प्रत्येक नदी के लिए प्रयुक्त होता था। सिन्धु नदी और समुद्र में अनेक नदियाँ संधि करती हैं। इस कारण सिन्धु नदी और समुद्र सिन्ध के पर्याय हैं। सप्तसिन्धु से भी स्पष्टतः सात नदियों का बोध होता है, किसी सिन्धु नाम की विशेष नदी का नहीं। इसी प्रकार जहाँ सात सरिताओं की जलराशि एकत्र हो, उस देश का नाम सप्तसिन्धव है।

पंजाब पचनद अर्थात् पाँच नदियों का देश है। वहाँ सिन्धु के अतिरिक्त रावी, चिनाव, झेलम, व्यास और सतलज बहती हैं, परन्तु आज वहाँ सिन्धु के अतिरिक्त इन नदियों में से किसी का वेदिक नाम प्रचलित नहीं है। जब सप्तसिन्धु की छ नदियाँ, परूष्णी, शुतुद्रि, विपाशा, असिक्नी और वितस्ता पंजाब में अपने वैदिक नाम से प्रचलित नहीं हैं तो वे पंजाब की वर्तमान सतलज, व्यास, चिनाव और झेलम हैं, इस तथ्य में भी सदेह है। वहाँ केवल

सिन्धु का ही नाम अपरिवर्तित रहा है, यह धारणा युक्तियुक्त नहीं है। यदि वितस्ता, असिन्नी, विपाशा, परुष्णी और शुतुद्रि पंजाब की वर्तमान नदी है, जिनका उल्लेख आर्य ऋषियों द्वारा ऋग्वेद में गंगा, यमुना, सरस्वती के पश्चात् हुआ है, तो उससे यह भी प्रमाणित होता है कि आर्य लोग पूर्व से, गंगा-यमुना के देश से, पश्चिम की ओर बसते गये हैं, न कि पश्चिम देशों से पूर्व की ओर आकर बसे हैं। आज नहीं इसा से तीन सौ वर्ष पूर्व सम्राट चन्द्रगुप्त के युग में भी उनका वैदिक नाम प्रचलित नहीं था। यूनानियों ने रावी को “हाइड्राटीज” और व्यास को “हिप्पानिस” लिखा है। लोकमान्य तिलक को पंजाब के सप्तसिन्धु कहने में सदेह हुआ था। इसीलिए उन्होंने अपनी पुस्तक “आकटिक होम इन द वेदाज” के पृष्ठ 230 पर लिखा है

“पंजाब, पाँच नदियों का देश है, सात का नहीं। इन सरिताओं में कोई समान गुणों और नाम वाली दो सहायक नदियों को अपनी इच्छानुसार जोड़ लेने से हम इनकी सख्या यद्यपि सात सरिताओं तक बढ़ाकर ले जा सकेंगे।” और ऐसे बलपूर्वक नदियों की सख्या बढ़ाने में मेक्समूलर का नाम सबसे ऊपर है। उनका समर्थन पुसालकर महोदय ने भी किया है। “दि वेदिक एज” पृष्ठ 248 पर पुसालकर ने पंजाब की पाँच नदियों के साथ सिन्धु और सरस्वती नदियों को भी जोड़कर सप्तसिन्धु क्षेत्र घोषित कर दिया। परन्तु आर्यों के आदि देश पंजाब वाली स्थापना तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पंजाब में “सिन्धु नदी” के नाम से ही इतिहासकार ऋग्वेदिक आर्यों के मूलस्थान के संबंध में अनेक निराधार कल्पनाओं के चक्कर में पड़ गये। तिलक सप्तसिन्धु की नदियों को देवनदियों की संज्ञा देते हैं। परन्तु न तो पंजाब की ओर न उत्तरी ध्रुव की नदियों देवनदियों की भाँति पूज्य एवं प्रतिष्ठित रही हैं और न ही कभी भारतीय वाङ्मय में पंजाब या उत्तरी ध्रुव की नदियों को देवनदी कहा गया है। इसलिये यह तर्क भी गले से नहीं उतरता।

पंजाब सप्तसिन्धु के समर्थक इतिहासकार स्वयं पंजाब में, सप्त सरिताओं के अतिरिक्त, वहाँ 21, 90, तथा 99 अन्य नदियों के भौगोलिक अस्तित्व का स्पष्टीकरण देने में असमर्थ रहे हैं। सिन्धु नदी के पंजाब प्रांत पर ही केंद्रित रहने के कारण उन्होंने ऋग्वेद में वर्णित अन्य सब तथ्यों की खोज में पंजाब से बाहर अन्यत्र जाने का प्रयास नहीं किया। इससे यह भी स्पष्ट है कि उन्होंने केवल अनुमानों के आधार पर कुछ मिलते-जुलते नामों को लेकर पंजाब में ही सप्तसिन्धु की कल्पना कर डाली है।

ऋग्वेद में यह स्पष्ट है कि उक्त सब सरिताएँ हिमाच्छादित पर्वतीय प्रदेश में बहती थीं और वे सब, विशेषतः सप्तसरिताएँ, पर्वतीय अंचल में ही सिन्धु नदी में संधि करती थीं अर्थात् इन सबके संधिस्थल पंजाब की भाँति समभूमि में ही नहीं, वरन् पर्वत प्रदेश में थे, जिसका नाम सप्तसिन्धु था। गढ़वाल का यह हिमाच्छादित पर्वत प्रदेश नदियों का देश है। इतिहासकारों द्वारा जिन्हे आर्यावर्त में 99 ऋग्वेदिक नदियों प्राप्त नहीं हुईं, वे अलकनंदा (सिन्धु) में संधि करने वाली सप्तसिन्धु की उन सात देवनदियों के अतिरिक्त यत्र-तत्र प्रवाहित शेष 90 एवं 99 ऋग्वेदिक नदियों का उत्तराखंड के गढ़वाल अंचल में आकर प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। आर्यों की इन्हीं देवनदियों के पवित्र सगमस्थलों पर

प्राचीनकाल से अनेक वेदमंत्र पाँच प्रयागा की स्थापना की पुष्टि करते हैं। पंजाब की नदियों के सगमों पर, वेद-प्रतिपादित आय-जाति के ऐसे तीर्थस्थानों का सर्वथा अभाव है। इस बात से यह सिद्ध हो जाता है कि जब पंजाब के किसी भी सगम में कोई तीर्थ नहीं है तो वहाँ की ऐतिहासिक प्राचीनता को अप्रमाणित कर देते हैं।

किसी बात का बार-बार वर्णन उसकी लोकप्रियता का परिचायक है। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार जिस नदी का वर्णन आया है, वह नदी सरस्वती है। परन्तु पंजाब में उसका भी भौगोलिक अस्तित्व आज नहीं है। इतिहासकारों द्वारा उसकी प्राचीन भौगोलिक स्थिति की कल्पना, पंजाब में सप्तसिन्धु की स्थापना के समर्थन में केवल अनुमान मात्र है। सरस्वती के पश्चात्, क्रमानुसार सिन्धु गंगा (सायण की गणनानुसार), सरयू (कुमायूँ की नदी जो गढ़वाल के तटवर्ती क्षेत्र से निकलती है), परुष्णी, यमुना गोमती, अशुमती और विपाशा है। इन नौ नदियों में सिन्धु, परुष्णी (रावी) और विपाशा (व्यास) पंजाब में बतलायी जाती हैं। यदि पंजाब सप्त सिन्धु होता तो ऋग्वेद में पंजाब की, आर्जिकीया शुतुद्री (सतलज), असिक्नी, सरस्वती, गंगा, सरयू, यमुना, गोमी और अशुमती आदि से प्रथम एवं अधिक बार उल्लेख हुआ होता। यदि केवल परुष्णी और विपाशा भी जिनका ऋग्वेद में (सरस्वती, गंगा और सरयू से कम होते हुए भी) क्रमशः चार और तीन बार उल्लेख हुआ है, अपने वैदिक नाम से पंजाब में प्रसिद्ध होती तो वहाँ की सिन्धु नदी को भी, वैदिक सिन्धु घोषित करने में कोई आपत्ति नहीं थी। शुतुद्री (सतलज) और असिक्नी (चिनाव) का दो बार और वितस्ता (झेलम) का तो केवल एक बार ही नाम आया है। आर्यों ने जिस देश की नदियों का इतना कम वर्णन किया हो, उसको आर्यों का आदि देश घोषित करना उचित नहीं है।

ऋग्वेद (5/53/9) में मरुतों के देश में रसा, अनितभा, कुभा, कसु, सिन्धु और जलमयी सरयू का उल्लेख है। पंजाब की सिन्धु के साथ इन नदियों का ऐतिहासिक अस्तित्व नहीं है। जो सरयू नदी जलमयी विशेषण से प्रतिष्ठित की गयी है, वह साधारण नदी नहीं है। उसका पंजाब प्रात में भौगोलिक अस्तित्व ही नहीं है। फारसी धर्मग्रंथों में भी सिन्धु के साथ सरस्वती (हरह्वती) और सरयू (हरैयू) का उल्लेख है, परन्तु शुतुद्री, असिक्नी और वितस्ता का नहीं। ऋग्वेद (10/44/7) में भी सिन्धु से पूर्व सरस्वती के साथ घृत और बृहद् सहित त्वरापूर्वक बहती हुई, देवी और मातृरूपिणी बड़ी नदियों के साथ जिस सरयू का उल्लेख हुआ है उस महत्त्वपूर्ण नदी सरयू का भी पंजाब में सर्वथा अभाव है बल्कि सरयू वहाँ की नदी है ही नहीं।

ऋग्वेद (3/33/1, 2/3/5) से प्रमाणित होता है कि विश्वामित्र सरस्वती नदी से आगे सिन्धु के देश को गये थे। वे विपाशा और शुतुद्री (ऋ 3/33/1) के सगम पर पहुँचे और उनको पार कर उन्होंने सिन्धु को पार करने का प्रयत्न किया। यदि शुतुद्री पंजाब की सतलज और विपाशा व्यास है तो सिन्धु तक पहुँचने से पूर्व, उसमें रावी, चिनाव और झेलम आदि नदियों को पार करने का वर्णन अवश्य हुआ होता। इसीलिए सायण ने यहाँ पर सिन्धु का अर्थ पंजाब की सिन्धु नदी नहीं किया है। सप्तसिन्धु में सिन्धु, सरस्वती और रसा के साथ सरयू का भी नाम है। इस नाम की नदियाँ इतिहासकारों को पंजाब-प्रात में नहीं मिलतीं।

डॉ० मूर के मतानुसार अनितभा, रसा और श्वेता सिन्धु की नदियाँ हैं। इस प्रकार पंजाब में सिन्धु के अतिरिक्त सरस्वती, सरयू और गोमती का अस्तित्व भी अप्रामाणिक है। इसीलिए तिलक पाँच नदियों के देश पंजाब को सप्तसिन्धु देश बनाने के लिए, इसमें दो और नदियों का नाम जोड़ने की युक्ति को कृत्रिम युक्ति कहते हैं। इतना ही नहीं, तिलक सप्त-सिन्धु की सरिताओं को स्वर्ग-नदियाँ मानते हैं, जिसका सारांश यह है कि सप्तसिन्धु की सप्त सरिताओं के प्रति आर्यों का महत् भक्तिभाव था। परन्तु इस प्रकार की भक्तिभाव वाली नदियों का पंजाब की पाँच नदियों में भी कोई स्थान नहीं है जबकि उत्तराखंड की सभी नदियों को देवनादी कहा गया है। भाष्यकार महीधर ने भी (ऋ 8/6/28) गंगा के सगमस्थलो पर मेधावी आयविप्रो की उत्पत्ति बतलायी है।

ऋग्वेद में जिन बारह स्थानों पर सप्त सरिताओं का वर्णन आता है उन सब में सायण ने केवल “गंगा आदि सात नदियाँ” लिखकर गंगा के अतिरिक्त किसी अन्य नदी का नाम नहीं दिया है। ऋग्वेद (6/61/12) में सरस्वती को गंगा आदि सप्त सरिताओं से संयुक्त नदी कहा गया है। सरस्वती नदी के साथ केवल गंगा आदि सात नदियों का उल्लेख है (ऋ 5/42/12), गंगा के अतिरिक्त अन्य नदियों का उल्लेख नहीं है। सायण ने मातृरूप गंगा आदि सात नदियों का नाम लिखकर गंगा को अन्य नदियों से अधिक आदर प्रदान किया है (ऋ 8/85/1) बालखिल्य सूक्त (6/4) में सरस्वती और गंगा आदि सात नदियों का ही उल्लेख है। अन्य किसी नदी का सिन्धु तक का भी, उल्लेख नहीं किया है। ऋग्वेद (10/43/3) में गंगा आदि सात नदियों को कृषि की वृद्धि करने वाली कहा गया है। वहाँ (ऋ 10/104/8) स्पष्ट किया है कि “हे इंद्र। रमणीय और अमित गति वाली गंगा आदि सात नदियों के द्वारा तुमने शत्रुपुरियों को नष्ट करके सिन्धु को (सिन्धु से तात्पर्य पहले सरस्वती फिर गंगा) बढ़ाया। तुमने मनुष्यों के उपकार के लिए 99 नदियों का भी मार्ग प्रशस्त किया।” इस सूक्त में भी गंगा के अतिरिक्त सायण ने अन्य नदियों का उल्लेख न करके गंगा को ही प्रमुखता दी है। यही नहीं, इस मंत्र में गंगा आदि सात नदियों के द्वारा, सिन्धु के बढ़ाये जाने के उल्लेख से यह भी प्रमाणित होता है कि गंगा आदि सात सरिताएँ सिन्धु में ही संधि करती थीं। इस दृष्टि से भी वह सिन्धु पंजाब की सिन्धु नदी नहीं वरन् मध्य हिमालय क्षेत्र की अलकनन्दा है। जो कालांतर में गंगा नाम से विख्यात हुई है। इसी क्षेत्र में जो अन्य 99 नदियों का वर्णन है, उससे भी स्पष्ट है कि आर्यों का आदि देश नदियों का देश था। इसमें गंगा आदि सात प्रमुख नदियों के साथ 99 नदियाँ भी बहती थीं और यह भौगोलिक तथ्य पंजाब पर नहीं वरन् पूर्णतः उत्तराखंड के संपूर्ण अंचल और अधिकांश रूप में वर्तमान गढ़वाल पर घटित होता है।

ऋग्वेद के “नदी सूक्त” (10/75) में सिन्धु के स्तवन के तुरंत बाद (सरस्वती, शुतुद्रि, परुष्णी, असिक्नी, मरुद्गंधा, वितस्ता, सुषोमा और आर्जिकीया से पूर्व) गंगा और यमुना का नाम आता है और यह कदापि अकारण नहीं है। यदि शुतुद्रि, परुष्णी, असिक्नी, वितस्ता और आर्जिकीया पंजाब की रावी, चिनाव, व्यास आदि वर्तमान नदियाँ हैं तो गंगा, जमुना और सरस्वती के मंत्र 5 में उनका उल्लेख, न होकर मंत्र 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और

9 में सिन्धु के साथ कहीं भी उनका उल्लेख किया जाता, क्योंकि वे वर्तमान पंजाब और उसकी सिन्धु की एकमात्र सहायक नदियाँ हैं। गंगा, यमुना के साथ जिन उक्त नदियों का “नदीसूक्त” में वर्णन है, उनका आज किसी प्रकार भी पंजाब की सिन्धु नदी से भौगोलिक संबंध नहीं है। क्योंकि “नदी सूक्त” में शुतुद्रि, परुष्णी, असिक्नी, मरुद्वृथा, वितस्ता, सुषोमा और अर्जिक्नीया का सिन्धु के साथ नहीं वरन् गंगा और यमुना के साथ उल्लेख किया गया है। अतः उनका भौगोलिक अस्तित्व भी सिन्धु नदी के साथ नहीं वरन् गंगा-यमुना के क्षेत्र में ही खोजना युक्तियुक्त है।

पंजाब ही सिन्धुनदी के तट पर आर्य सस्कृति के प्राचीन स्मारकों का सवधा अभाव ही है, परन्तु अलकनदा का यह क्षेत्र आय-तीर्थों से परिपूर्ण है। “महाभारत” (वनपर्व) में धोम्य और लोमश ऋषि द्वारा बदरी विशाल की तीर्थयात्रा में यमुनोत्री-गंगोत्री का कोई उल्लेख नहीं है। आय जाति के समस्त सदियों में भागीरथी से अधिक अलकनदा का सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक महत्त्व सर्वविदित है और इसका कारण केवल यही है कि अलकनदा ही ऋग्वेदिक आर्यों के आदि देश सप्तसिन्धु एवं आर्यावत्त को श्री-सपन्न करने वाली सिन्धु है।

“देवी भागवत” (सप्तमस्कन्ध, अ० 6) के अनुसार गंगा और सरस्वती दोनों सौत हैं। केशवप्रयाग में प्रखर प्रवाहिनी सरस्वती और गंगा का यह गर्जन तर्जन स्वतः प्रमाणित है। “देवी भागवत” (9/12) में अलकनदा नदी को ही स्पष्ट गंगा कहा गया है।

“वेद धरातल” में श्री गिरिशचन्द्र अवस्थी भी पंजाब को सप्तसिन्धु नहीं मानते और न वहाँ की पाँच नदियों में सरस्वती और सिन्धु को सम्मिलित करते हैं। उनके कथनानुसार, “सिन्धु एक सामान्य नदी का नाम है, इसके लिए सुषोमा शब्द भी प्रयुक्त किया गया है। श्वेता (श्वेतग्रावरी) का जल श्वेत होने से उसको श्वेता कहते हैं (इसका वर्तमान नाम धौली है)। यह सिन्धु (अलकनदा) की सहायक नदी है। पंजाब की सिन्धु उत्तराभिमुखी कहीं नहीं है। सिन्धु और गंगा दोनों को तीन स्थानों पर क्रमशः पृथ्वी, अतरिक्ष और द्युलोक तथा स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी पर साथ-साथ होकर बहने वाली कहा गया है। पृथ्वी पर गंगा की ही भौति सिन्धु की सात (नदियों) धाराओं का उल्लेख है।

सरस्वती और अलकनदा (गंगा) के साथ-साथ बहने का विवरण तो हिमालय के सतपथ और मेरु क्षेत्र में स्पष्ट दिखाई देता है परन्तु पंजाब वाली सिन्धु का इस प्रदेश में कोई नाम निशान भी नहीं है। इस तथ्य से भी यही प्रमाणित होता है कि सरस्वती ही मूलरूप से सिन्धु बनी जो बाद में अलकनदा और अतः में गंगा बनकर सबका उद्धार करने वाली देवन्दी बन गई।

ऋग्वेदिक सरयू और गोमती

ऋग्वेद (10/64/9) में भी 21 महती और तरंगशालिनी नदियों में केवल सरस्वती, सरयू और सिन्धु का ही साथ-साथ नाम आया है और उन्हें ही यज्ञ में रक्षार्थ आमंत्रित किया गया है। प्रथम दोनों नदियाँ पंजाब में नहीं हैं, वरन् वे मध्य हिमालय में हैं। तृतीय

सिन्धु को अलकनदा न मानकर इतनी नदियों को लाधकर, पंजाब में उसकी खोज करने जाना युक्तियुक्त नहीं है। ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी अत्यंत प्रखर प्रवाहिनी असामान्य नदी है। पर्वतों को खड-खड करने वाली, आर्य जाति की परमपूज्या इस असाधारण नदी का पंजाब प्रांत में, जैसा कि इतिहासकार कहते हैं—नाम और अस्तित्व, आर्यजाति के जीवित रहते पूर्णतः लोप हो जाना आश्चर्यजनक है। पारसी धर्मग्रंथों में भी सरस्वती और सरयू (हरह्वती) और (हरैयू) का उल्लेख है। उक्त दोनों सरिताएँ आज भी उत्तराखंड के कुमायूँ अंचल में रिक्त हैं।

गोमती को कुछ इतिहासकार सिन्धु की पश्चिमी सहायक गोमल कहते हैं, जो नितान्त भ्रम फैलाने वाला तथ्य है। ऋग्वेद में तीन बार गोमती नदी का स्पष्ट उल्लेख है। गोमती हिमवान् पर्वत से बहती थी। स्पष्ट है कि रथवीति हिमवान् पर्वत में गोमती के तीर निवास करता है (ऋ 5/61/1, 9)। पुनः अनुशासन 30/18 में लिखा है कि आर्यनरेश दिवोदास की नगरी का एक छोर गंगा के उत्तर तट पर था और दूसरा गोमती के दक्षिण तट तक फैला हुआ था अर्थात् गढ़वाल और कुमायूँ दोनों प्रदेश आर्य नरेश दिवोदास के राज्यान्तर्गत थे। वस्तुतः गोमती और सरयू दोनों का उद्गमस्थल गढ़वाल की पूर्वोत्तर हिम श्रेणियों ही है। वे आज भी “कुमायूँ” से बहती हैं। गोमती बागेश्वर (अल्मोडा) में सरयू नदी में मिल जाती है। उसके तट पर बैजनाथ आदि पुरातात्विक महत्त्व के अनेक मंदिर स्थित हैं। आज भी सर्वसाधारण में उसका ऋग्वैदिक नाम (गोमती) प्रचलित है।

सिन्धु पहले सरस्वती फिर अलकनदा और अंत में गंगा के रूप में

ऐसे तथ्य पूर्णतः सिद्ध करते हैं कि ऋग्वेद में वर्णित “सिन्धु” और कोई नदी न होकर अलकनदा ही है जो पुराणकाल में गंगा बनकर आर्य जाति की पुण्यतम नदी बन गई थी। वास्तव में, वही “सिन्धु” भी है। एक तथ्य इस सबंध में और भी है। ऋग्वेद के “नदी सूक्त” में प्रारम्भिक मंत्रों में “सिन्धु” का प्रमुखता से उल्लेख किया हुआ मिलता है। परन्तु मंत्र—5 में “गंगा” का उल्लेख हो जाने के बाद के मंत्रों में “सिन्धु” का अलग से कोई उल्लेख नहीं हुआ है। इस तथ्य का स्पष्ट यह अर्थ हुआ कि गंगा में ही सभी नदियों का सगम हो जाता है तो वह नदी स्वयं ही “सिन्धु” नाम सार्थक कर देती है। ऋग्वेद में स्पष्ट है कि “सिन्धु” में प्रायः सभी नदियाँ सगम करती हुई सागर में जा मिलती हैं और यह तथ्य “गंगा” के माध्यम से पूर्णतः सिद्ध और प्रमाणित हो जाता है कि सभी महत्त्वपूर्ण नदियाँ गंगा से सगम करती हुई—अपार जल राशि को लेकर अंत में “सागर” में समा जाती हैं। इसलिये सिन्धु का प्रथम रूप बदरिकाश्रम के समीप वाली और केशवप्रयाग में अलकनदा से सगम करने वाली सरस्वती है। दूसरे चरण में वही सिन्धु अलकनदा के रूप “सिन्धु” नाम से प्रसिद्ध हो जाती है और अंत में “गंगा” के पवित्र स्वरूप के कारण ऋग्वेद की “सिन्धु” नदी गंगा बनकर विश्व में विख्यात हो जाती है।

उत्तराखंड के वर्तमान गढ़वाल में ही “सरस्वती” का मूल स्रोत है। “गंगा” गढ़वाल में ही अपना नाम पा लेती है। देवप्रयाग से “गंगा” का अस्तित्व पूर्णतः स्थापित हो जाता

है। “सिन्धु” अर्थात् प्रथम चरण की सिन्धु सरस्वती में पहले-पहल (1) अलकनदा का सगम केशवप्रयाग में, (2) विष्णु प्रयाग में धौली (श्वेता) से (3) नद प्रयाग में नदाकिनी से (4) कर्णप्रयाग में पिंडर से, (5) रुद्रप्रयाग में मदाकिनी से (6) देवप्रयाग में भागीरथी से और व्यासघाट में नाबालिका (नयार) से सगम हो जाता है। इन सात नदियों के अलावा ऋषिगंगा, गणेशगंगा, विष्णुगंगा, रुद्रगंगा, लक्ष्मणगंगा, पातालगंगा, गरुडगंगा, कचनगंगा क्षीरगंगा और जाडगंगा आदि सैकड़ों गंगाओं (नदियों) का जल और पर्याप्त अंतराल के बाद सरयू और गोमती का जल भी सरस्वती में समाकर सिन्धु का नाम सार्थक करती है। यह सिन्धु रूप पहले अलकनदा और अत में “गंगा” नाम सार्थक कर—ऋग्वेद के “सिन्धु” का पयाय बन जाती है। इस तथ्य को अब विश्व के अधिकांश विद्वान समझने लगे हैं और ऋग्वेद की सिन्धु नदी को गंगा मानने लगे हैं।

ऋग्वेद में भी सिन्धु, पंजाब की नदी नहीं

ऋग्वेद के उद्धरणों से भी स्पष्ट है कि सात नदियों में जिस नदी का नाम सिन्धु है, वह पंजाब की वर्तमान सिन्धु कदापि नहीं। लोकमान्य तिलक भी पंजाब की पाँच नदियों को देवनादी तथा सप्तसिन्धु देशातर्गत नहीं मानते। क्योंकि ऋग्वेद (1/32/12, 1/102/2, 1/191/14, 2/12/12, 6/7/6) में जहाँ-जहाँ सप्त सरिताओं का वर्णन आया है, वहाँ कहीं भी सिन्धु नदी का नाम नहीं आया है। केवल सात नदियों का ही उल्लेख है। ऋग्वेद (1/32/12) में सिन्धु शब्द अवश्य है परन्तु वह भी स्पष्ट नदी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इन मंत्रों के अतिरिक्त ऋ० 6/61/12, 8/85/1, 9/6/4, 10/43/3, 10/194/8 में जिन सातों सरिताओं का उल्लेख है, उन सब में भी कहीं सिन्धु का नाम उल्लेख नहीं है वहाँ पर आचार्य सायण ने “सिन्धु” शब्द की सर्वथा उपेक्षा कर, केवल गंगा का ही प्राचीन परंपरा प्राप्त अर्थ सिन्धु नाम से किया है। इससे यह स्पष्ट है कि आचार्य सायण के समय (1400 ई. तक) पंजाब की सिन्धु, सप्तसिन्धु की सप्तसिन्धुओं में सम्मिलित नहीं थी वग्न सायण और उसके पूर्वकालीन वेदभाष्यकारों के मतानुसार आर्यों का वह सप्तसिन्धु देश गंगा का वह क्षेत्र था जहाँ अलकनदा (गंगा) तथा उसकी ऊपरी धारा सरस्वती नदी के साथ, उसकी सात, इक्कीस, नब्बे तथा निम्नानवे सहायक नदियाँ अलग-अलग स्थानों पर हिमालय के क्षेत्रों में ही सगम करती हैं और यह निर्विवाद तथ्य है कि आचार्य सायण के पूर्व समस्त वेद-भाष्यकारों ने सिन्धु शब्द का अर्थ “गंगा” ही किया है और सप्तसिन्धु की सात सरिताओं में देवनादी गंगा को प्रमुखता दी है, क्योंकि आचार्य सायण ने स्पष्ट कहा है कि उन्होंने प्राचीन भाष्यकारों के अनुकूल परम्परा-प्राप्त ऋग्वेद के मंत्रों का अर्थ किया है। सायण के इस अर्थ से यह स्पष्ट प्रमाणित हो जाता है कि आर्यों का “सप्तसेधव” प्रदेश उत्तराखंड का वर्तमान गढ़वाल अंचल ही है।

यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि ऋग्वेद के “सरस्वती स्तवन” (6/61/12) में भी, जहाँ सरस्वती को गंगा आदि सप्त सरिताओं से युक्त कहा गया है उसमें सिन्धु का नाम कहीं नहीं आया है। ऋ० 9/6/4 में भी सरस्वती के पश्चात् गंगा आदि सात नदियों का

ही उल्लेख है, सिन्धुनदी का नाम-निर्देश तक नहीं है। गंगा और सरस्वती देवनदी कहलाती है परन्तु पंजाब की सिन्धु को कोई भी और कभी भी देवनदी नहीं कहता। वस्तुतः पुराणों में अलकनदा (गंगा) को स्वर्ग से गिरनेवाली सप्तधाराओं से युक्त कहा गया है। अतः उसका नाम सप्त सिन्धु उचित ही है।

ऋग्वेद के प्रसिद्ध “नदी सूक्त” के मंत्र 1 के अनुसार सिन्धु त्रिपथगंगा है, परन्तु पंजाब की सिन्धु को कोई भी “त्रिपथगंगा” नहीं कहता वरन् त्रिपथगंगा गंगा का नाम है। “नदी सूक्त” के मंत्र 2 के अनुसार अलकनदा (गंगा) की ऊपरी एवं मुख्य धारा सरस्वती भारत की सबसे बड़ी, सर्वाधिक पूज्य और सब सरिताओं के ऊपर विराजमान है। मंत्र 3 के अनुसार उसके घोर गजन-तजन से ऐसा विदित होता है कि आकाश से घोर वृष्टि हो रही है, क्योंकि “सप्तसिन्धु” पर्वत प्रदेश में था जिससे सरस्वती और अलकनदा के समान बड़ी नदी के गजन-तजन की प्रचंडता सत्य है। मंत्र 4, 5, 6 के अनुसार वह सप्त त्रिसप्त, 90 और 99 नदी-धाराओं से संधि करती हुई आगे बढ़ती है। मंत्र 7 के अनुसार वह नदियों में सबसे अधिक वेगवती है। मंत्र 8 के अनुसार वह हिरण्यगर्भा (हिरण्ययी), नित्य तरुणी, मधुवद्धक पुष्पो से आच्छादित रहती है। इसी के तट पर अलकापुरी का प्रसिद्ध नंदन कानन प्राकृतिक पुष्पोद्यान है। महाभारत वनपर्व (82/87) के अनुसार यमुना के निकट “सिन्धु-प्रभव” और “सिन्धुतम” तीर्थ हैं और वही स्थान सिन्धु का उद्गमस्थान है, जहाँ पर स्नान करने से प्रचुर स्वर्ण राशि प्राप्त होती है। इससे प्रमाणित होता है कि वेद व्यास भी सरस्वती और अलकनदा को ही सिन्धु मानते थे। इसीलिये उन्होंने सरस्वती और अलकनदा के किनारे दोनों के सगम स्थान केशवप्रयाग में व्यासगुफा में बैठकर वेदों का सम्पादन और महाभारत की रचना की थी।

कश्मीर का जो विशिष्ट “नीलमत पुराण” है उसके पृष्ठ 394 में स्पष्ट किया गया है कि सिन्धु नामक नदी “गंगा” ही है। जो हिमालय के उत्तरी क्षेत्र से निकलती है।

एक उदाहरण यह भी है कि ऋग्वेद के “नदी सूक्त” (6, 61, 17) में “सिन्धु को “त्रिपथगंगा” कहा गया है। परन्तु सायण ने पंजाब की सिन्धु का कहीं भी उल्लेख नहीं किया, बल्कि सरस्वती नदी को ही त्रिलोकव्यापिनी “गंगा” माना है। त्रिलोक व्यापिनी शब्द का अर्थ भी “त्रिपथगंगा” ही है। हिमालय की पवित्र-पावनी गंगा को, सायण ने मातृरूप में स्थापित कर—सात प्रमुख नदियों की सगम-स्थली बताकर उसका गौरव बढ़ाया है अर्थात् हिमालय की प्रमुख सात नदियों “गंगा” में ही संधि कर विपुलजी राशि वाली “गंगा” की सहायक बनकर गौरव पाती है। उन्हें व्यापक रूप में सर्वत्र सम्मान दिलाने का कार्य ऋग्वेद से ही शुरू हो गया था। ऋग्वेद (8, 85, 1) में व्यापक शब्द में वही “त्रिपथगंगा” वाला अर्थ गाभीर्य समायो हुआ है।

आर्यों के सप्तसिन्धु की जलवायु

आर्यों के आदि स्थान के सबंध में भी ऋग्वेद आदि ग्रंथों में पर्याप्त सूचनाएँ प्राप्त होती हैं। जलवायु के सबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। ऐसी सूचनाओं के कारण

आर्यों के आदि देश की भौगोलिक स्थिति का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि आर्यों का आदि देश किस क्षेत्र में रहा होगा। इस सबध में ऋग्वेद का ही पहला उदाहरण लेना उचित होगा।

आर्यों का आदि देश शीतप्रधान प्रदेश था (ऋ 3/7/1) इस तथ्य से प्रायः सभी विश्व के इतिहासकार एकमत हैं। वहाँ दस मास की कड़ी शीत और केवल दो मास साधारण गर्मी रहती थी (ऋ 5/32/1)। यम वेवस्वत मनु उस शीतप्रधान प्रदेश के प्रथम नरेश थे। वर्ष की गणना पहले हिम शीतकाल (ऋ 5/54 15) से होती थी। कालांतर में पुनः दक्षिण के कुछ समतल भू-भागों की ओर बढ़ने के पश्चात् शरदऋतु से भी वर्षा की गणना होनी लगी। शरदऋतु के प्रति आर्य-जाति की विशेष निष्ठा थी। “जीवेम शरदः शतम्” के आशीर्वाद द्वारा वे अपने स्नेही सुहृदों को शत शरद या “शत हिमा” तक जीने की कामना करते थे। ऋग्वेद में वर्ष अर्थ में “शरदः” शब्द का बीस से अधिक और “हिमः” शब्द का दस से अधिक बार उल्लेख हुआ है। उसके पश्चात् गर्मियों के दो-तीन महीनों में वसंत ऋतु रहती थी जो सबसे छोटी ऋतु थी। इस प्रकार, सप्तसिन्धु में शरद, हिमंत और वसंत तीन ऋतुओं का विशेष उल्लेख मिलता है। वहाँ वर्षा का भी आधिक्य था इसलिये वर्षा ऋतु का भी वर्णन मिलता है। आर्य ऋषियों को हिमालय अत्यंत प्रिय था। वैदिक ऋचाओं में सृष्टिकर्ता की महत्ता, हिमाच्छादित पर्वत बतलाते हैं (ऋ 10/121/4)। “हिमेनाग्नि, हिमेववासयो, हिम्वानान् हविष्मान्” कहकर उन्होंने हिमालय के प्रति असीम श्रद्धा व्यक्त की है। अथर्ववेद (12/1/11) में भी “गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तो अरण्या ते पृथिवि स्योनमस्तु” कहकर हिमालय की वंदना की गई है।

हिमालय के शीत प्रधान अंचल में ही आर्यों का “सप्त सैधव” रहा होगा तभी आर्यों ने हिमालय की वंदना पग-पग पर की है। “सप्त सिन्धु” अत्यधिक शीत प्रदेश था। इसीलिये आर्यों को “बारहो मास” अग्नि प्रज्ज्वलित कर रखनी पड़ती थी यह भी स्पष्ट है कि आर्य सविता, उषा आदि अग्नि के प्रतीकों के विशेष पुजारी थे। अग्निदेव, देवताओं में भी श्रेष्ठ देवता (ऋ 1,31, 1) समझे जाते थे। ऋग्वेद में अग्नि के सबध में सबसे अधिक मंत्र लिखे गये हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के संपूर्ण सूक्त में अग्निदेव का आह्वान किया गया है।

गढ़वाल में आज भी किसी भी शुभ कार्य को संपन्न करने से पहले “अग्नि देव” का आह्वान करने की सृष्टि परंपरा है।

मौसम के अनुसार कई दिनों तक ऋग्वेद में सरस्वती नदी के तट पर अनिवार्य यज्ञ-यागों द्वारा अग्नि प्रज्ज्वलित रखने की जो व्यवस्था थी, वह भी आर्यों के शीत-प्रधान प्रदेश में रहने का सूचक है। ऋ 1/31/1 और 2/23/4 के अनुसार ऋषि अंगिरा द्वारा (त्वमग्ने प्रथमो अगिरा ऋषिः) प्राचीनकाल में सरस्वती नदी के क्षेत्र में अग्नि, सघर्ष से उत्पन्न की गयी थी। इस स्थिति में आर्यों का गर्म क्षेत्रों में रहने का कोई प्रमाण मिलता ही नहीं फिर कुरुक्षेत्र और प्रयाग की सरस्वती के उष्ण तट-प्रदेश में वैदिक-आर्यों द्वारा परम पूज्य (दिवो देवानां) अग्नि को प्रमुखता प्रदान करना संभव नहीं है अर्थात् सरस्वती का इन प्रदेशों में होना कल्पना मात्र ही होगा।

पंजाब में हिमालय नहीं है। वहाँ वर्षा का भी अभाव रहता है। वह गर्म देश है। वहाँ

इस प्रकार की कठिन शीत की कल्पना भी नहीं हो सकती। आर्यों की प्राचीन पुस्तक “ऋग्वेद” में वर्णित सप्तसिन्धु की जलवायु और भौगोलिक स्थिति में और वर्तमान पंजाब में आकाश-पाताल का अंतर है। ऐसे विशिष्ट कारणों को देखते हुये श्री पावगी और श्री लोकमान्य को वेदों में वर्णित जलवायु की खोज में शीतप्रधान उत्तरी ध्रुव की कल्पना करनी पड़ी है। श्री अविनाशचन्द्र दास और डॉ. सपूर्णानन्द ने जहाँ उत्तरी ध्रुव और मध्य ऐशियावाद का युक्तियुक्त खडन किया है, वहाँ उन्होंने वैदिक परिस्थितियों के सर्वथा प्रतिकूल, पंजाब की सिन्धु नदी पर केन्द्रित होने के कारण, पंजाब को ही आर्य-जाति का मूल निवास “सप्तसिन्धु” बताकर, उक्त समस्या को विवादास्पद ही रहने दिया है। वे वर्तमान पंजाब और प्राचीन पंजाब (सप्तसिन्धु) की जलवायु आदि में हजारों बरसों के भौतिक परिवर्तनों के कारण अंतर होना बतलाकर, सतुष्ट हो जाते हैं। सिन्धु नदी के कारण वे सप्तसिन्धु की खोज में पंजाब को छोड़कर तनिक भी आगे-पीछे जाने का प्रयत्न नहीं करते। यद्यपि वे इस तथ्य को स्पष्ट स्वीकार करते हैं कि “वह स्थान वैदिक यम-सदन से मिलता-जुलता कोई स्थान था। पुराणों में उत्तर-कुरु (गढ़वाल का उत्तरी क्षेत्र) जैसे प्रदेशों का जो वर्णन है वह भी इस प्रकार का है”।

राधाकुमुद मुखर्जी हिंदू सभ्यता (हिंदी अनुवाद पृष्ठ 72) में यह भी स्वीकार करते हैं कि “ऋग्वेद के एक भाग में जहाँ उषा का सूक्त है उनमें पंजाब के अद्भुत सौंदर्यशाली प्रातःकाल की झोंकी मिलती है। लेकिन उसके अधिकांश भागों में बादल और बिजली मेंघों और पवनों से घनघोर वर्षा के रूप में रुद्र प्रकृति का जो वर्णन है, वह वर्णन पंजाब में नहीं है। वह वर्णन तो ब्रह्मावत के उस प्रदेश में पाया जाता है जहाँ सरस्वती और वृषप्रती नदियाँ बहती हैं। यहीं ऋग्वेद का अधिकांश भाग रचा होना चाहिए।” गढ़वाल की सरस्वती नदी के तट पर जहाँ वेदों की रचना हुई है—वहीं गढ़वाल में एक ऐसा क्षेत्र है—जिसे “वेदनी बुयाल” के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र में वेदों की रचना करने वाले ऋषि निवास करते थे।

पंजाब में वेदों की रचना करने वाला न कोई क्षेत्र है और न ही कोई ऐसी सरस्वती नदी है जहाँ अग्नि प्रज्वलित कर आर्यों ने अनेक यज्ञ संपन्न किए हों।

ऋग्वेद आर्यों के अनेक प्राचीन आध्यात्मिक स्मारकों से संपन्न हिमवत के बंदी-कंदार क्षेत्र में देवनादी सरस्वती, मदाकिनी और गंगा के विस्तृत पार्श्ववर्ती भागों में ऋग्वेद में वर्णित भौगोलिक तथ्य एवं जलवायु आज भी पूर्णतः विद्यमान है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन का यह कथन सत्य है “हिमालय श्रेणी की हिमानियों तथा हिमशिखरों के इस और साइबेरिया की तुद्रा की भाँति आठ मास धरती बर्फ से ढकी रहती है। 13,000 फुट से ऊपर ध्रुवक्षीय जलवायु आ जाता है। यहाँ जाड़ा लम्बा और गर्मी का मौसम छोटा होता है, जिसके कारण अभी बर्फ अच्छी तरह पिघलने भी नहीं पाती कि नयी बर्फ पड़ जाती है।

माणा और नीति गाँव यहाँ की उच्चतम उन्नतांश की मानव बस्तियाँ हैं। वहाँ बसत बहुत छोटा होता है, जबकि उस समय थोड़ी गरमाहट मालूम पड़ती है। दिसम्बर से अप्रैल तक माणा और नीति के गाँव सफेद हिम की चादर के नीचे ढके मानव-शून्य हो जाते हैं।”

यह एक सर्वविदित तथ्य है कि हिमाच्छादित बन्नीनाथ और केदारनाथ मंदिर के कपाट जाडो मे छ मास बद रहते है। छ मास देवताओ द्वारा और छ मास मानवों द्वारा यहाँ जो पूजा करने का वर्णन है, उसमे यही भाव है। सर्वोच्च हिम-शिखरो से आच्छादित इसी क्षेत्र का नाम गधमादन, कैलाश और सुमेरु है। सुमेरु-पर्वत पर वेद और पुराणों मे वर्णित छ मास दिन और छ मास रात रहने की जो उपमा दी गयी है, जिसको लोकमान्य तिलक ने भी ध्रुव प्रदेश की पुष्टि मे उद्धृत किया है, इसमे यही भाव निहित है। दिन रात घने मेघो से आच्छादित रहने के कारण, वहाँ दिन मे भी रात्रि की तरह गहन अंधकार छाया रहता है। इस प्रकार का वातावरण आज भी बन्नी-केदार की भूमि मे स्पष्ट दृष्टिगोचर है।

उत्तराखंड के गढवाल क्षेत्र के ऊपरी भाग मे जो हिम प्रधान भाग हिमालय के निकट है, उसमे नवम्बर से मई-जून तक आठ मास हेमत ऋतु का प्राधान्य बना रहता है। जून से अक्टूबर के अंत तक वहाँ बसत रहता है। उस समय वहाँ सारी भूमि पुष्पमय दिखायी देती है। 8,000 फुट से ऊपर वाले पर्वतो पर वर्षा ऋतु और बसत ऋतु मिश्रित रूप मे दिखायी देती है। वाल्टन भी गजेटियर आफ ब्रिटिश गढवाल के पृष्ठ 28 पर लिखता है—“गढवाल के दक्षिण मे 7,000 फुट से ऊपर और उत्तर से 6,000 फुट से ऊपर, सारे वर्ष जलवायु शीत रहती है। वर्ष मे यहाँ तीन ऋतुएँ होती है। इन्हीं ऋतुओं शरद, हेमंत और वसंत का ऋग्वेद मे उल्लेख है। “जीवेम शरद शतम्” के अनुसार, शरद ऋतु के प्रति आज तक गढवाल मे वही श्रद्धा भाव पूर्ववत् सुरक्षित है जो ऋग्वेद के समय था।

पारसियो के धर्मग्रंथ अवेस्ता के अनुसार तिलक आदि कई विद्वानों का मत है कि आर्य पहले ऐसे प्रदेश मे रहते थे, जहाँ सात मास गर्मी और पाँच मास सर्दी पडती थी, छ ऋतुएँ होती थीं, जलवायु अच्छा था और जनता सुखी थी। परन्तु जलप्लावन एव आकस्मिक हिमाच्छादन के कारण आर्य इस प्रदेश से भागकर ऐसे प्रदेश मे चले गये, जहाँ दस-दस मास का जाडा और दो मास की अल्प गर्मी पडती थी। वैवस्वत मनु सप्त-सिन्धु (गढवाल) के दक्षिण क्षेत्र मे बसे थे। उस युग मे इसका नाम दक्षिणगिरि था। दक्षिण गढवाल की जलवायु सात मास गर्म और पाँच मास ठडी रहती है। जलप्लावन के समय वैवस्वत मनु अपने विशिष्ट प्रयोजनों सहित उत्तर गढवाल मे पाच-छह हजार फुट से ऊपर उत्तरगिरि (शतपथ, ब्राह्मण, 1/8/6) प्रदेश की ओ भाग निकले थे जहाँ आज भी दस मास का कठिन शीत और दो मास की साधारण गर्मी पडती है। हेमंत और शिशिर एक ही ऋतु समझी जाती है।

पारसियो के ही दूसरे धर्मग्रंथ “जेन्दावस्ता” मे लिखा है कि आदि सृष्टि जिस भू-भाग मे हुई वहाँ दस मास शीत और दो मास गर्मी रहती थी। “जेन्दावस्ता” की आदि सृष्टि सप्तम वैवस्वत मनु के जल प्लावन मे उत्तरगिरि को जाने के पश्चात् प्रारंभ होती है। सृष्टि का पुनर्निर्माण सप्तम मनु से भले ही आरंभ हुआ हो, परन्तु सप्तसिन्धु मे, वह कई हजार वर्ष पूर्व स्वायम्भुव से प्रारंभ हो चुका था। जेन्दावस्ता मे जहाँ एक वर्ष का दिन हो, वहाँ उसमे वर्णित, दस मास का शीत और दो मास की गर्मी का अर्थ कल्पनातीत है।

सप्तसिन्धु उत्तराखंड और कैलास-मानसरोवर का क्षेत्र

ऊपर लिखे सभी तथ्य यह प्रमाणित करते हैं कि आर्यों का मूल निवास पंजाब का क्षेत्र कदापि नहीं हो सकता। प्राचीन भारतीय वाङ्मय में पंजाब क्षेत्र को कोई महत्त्व नहीं दिया गया है। ऋग्वेद में भी कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि वहाँ हमें आर्यों के मूल निवासी होने का कोई आधार मिल सके।

भारत के प्राचीन साहित्य में जो प्रमाण दिये गये हैं उनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि आर्यों का आदि निवास आज के उत्तराखंड से लेकर वर्तमान तिब्बत के कैलाश-मानसरोवर वाले क्षेत्र में था। इस भू-भाग के प्रति आर्यों का विशेष आकर्षण था।

हमारे इस निष्कर्ष की पुष्टि तभी होगी जब हम आर्यों के उत्कर्ष की जीवन कथा पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सरस्वती के निकट आदि मानव सभ्यता का भी जन्म हुआ। इस सबंध में “जल प्रलय” वाली घटना का उल्लेख करना आवश्यक है। उत्तराखंड के वर्तमान गढ़वाल अंचल में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनसे आर्यों की उत्पत्ति सबंधी धारणाओं की भी जानकारी हो जाती है। क्योंकि शतपथ आदि वैदिक वाङ्मय में प्रतिपादित जलप्लावन से संबंधित उत्तरगिरि का वह “मनोरव सपणम्” नामक शरणस्थल भी यहीं गढ़वाल में स्थित है, जहाँ दक्षिण (गिरि) से चलकर सप्तर्षियों की नाव जल-अवतरण तक ठहरी थी। मनोरव, मनु और माना में शब्दसाम्य भी है और यह अंतिम मानव बस्ती भी है।

श्री पावगी आदि इतिहासकारों ने जो लिखा है कि आर्य-जाति प्रालेय-प्रलय के समय वहाँ से उत्तरी ध्रुव में गयी और फिर साधारण समय आने पर लौट आयी आर्यावर्त इसकी स्पष्ट सूचना देता है। इसका सीधा और सही अर्थ यह है कि समस्त सप्तसिन्धु गिरिप्रदेश है। इसका उत्तरी भाग उत्तरगिरी, मध्यभाग अन्तर्गिरि और दक्षिण भाग दक्षिणगिरि कहलाता था। (महा भीष्मपर्व, 9/49)। उत्तरगिरि का अधिकांश भाग 12 हजार फुट ऊँचे हिम-शिखरों से आच्छादित होने के कारण वहाँ की जलवायु उत्तरी ध्रुव की भाँति शीतप्रधान है। दक्षिणगिरि, उत्तरगिरि की अपेक्षा कुछ समतल है। वहाँ सरिता-तटों एवं उपत्यकाओं की जलवायु अत्यधिक उष्ण है। लक्ष्मण झूला उपत्यका की ऊँचाई केवल 1,000 फुट होने के कारण वहाँ की जलवायु अधिक उष्ण है। इस प्रकार 1,000 फुट से निम्न और 25, 600 फुट तक ऊँचे स्थलों से आच्छादित होने के कारण इस पर्वत प्रदेश में अत्यधिक शीत और अत्यधिक उष्ण दोनों प्रकार की जलवायु पायी जाती है। चार हजार से सात-आठ हजार फुट तक ऊँचे क्षेत्रों में यहाँ प्रायः परिवर्तित हलके तापक्रम वाले शीतोष्ण जलवायु का भी बाहुल्य है, जो भूगर्भशास्त्री मेडलीकॉट एवं ब्लैन्पैर्ड के मतानुसार विश्व में जीवन शक्ति के सर्वप्रथम उत्पत्ति स्थल है।

आर्यों का मूल निवास और जलप्लावन

उपरोक्त विवरणों से यह बात पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है कि आर्यों का मूल निवास पंजाब का मैदानी क्षेत्र न होकर हिमालय का वह भाग है—जहाँ गंगा-यमुना और सरस्वती

का जन्म हुआ, जिस क्षेत्र में गौतमी और सरयू का विस्तार हुआ और जिस क्षेत्र में कैलाश-मानसरोवर जैसे अचल का अस्तित्व रहा है—वही तत्कालीन “त्रिविष्टप” क्षेत्र आर्यों का मूल स्थान है। यह तथ्य ऋग्वेद से लेकर पौराणिक साहित्य के आधार पर भी शतश प्रमाणित हो जाता है।

अनेक तथ्यों के आधार पर यह बात भी प्रमाणित हो जाती है कि भारत के प्राचीन “त्रिविष्टप” अर्थात् आज के गढ़वाल कुमाऊँ और वर्तमान तिब्बत के कैलाश मानसरोवर क्षेत्र में आर्यों का मूल निवास था—और इसी अचल से वे सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर देशों में गये। कालांतर में उनका संघर्ष उन्हीं अपने भारत से बाहर गये हुए आर्यों से हुआ। और उस संघर्ष में उनका मुख्य केंद्र पंजाब का क्षेत्र रहा। सैकड़ों वर्षों तक यूनान आदि देशों के आर्यों का संघर्ष पंजाब की भूमि में होता रहा। पश्चिमोत्तर देशों में बसे हुये आर्य जब पुनः भारतवर्ष की ओर आते रहे, तब-तब युद्ध करते रहे। कभी विजयी हुये तो कभी पराजित हुये। परन्तु, उनका अपनी मूल भूमि के प्रति आकर्षण बना रहा। उनका राज्य विस्तार भी हुआ। ऐसी अवस्था में इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि आर्यों का आदि निवास मध्य एशिया था और वे वहीं से भारत की ओर आये। परन्तु यह सिद्धांत अब पूर्णतः अमान्य हो गया है क्योंकि ऐसे अनेक प्रमाण हैं जिनके निष्कर्षों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि आर्यों का मूल निवास मध्य हिमालय का वह भाग है। जहाँ आज भी भारतीय सभ्यता सृष्टि तथा धर्म के समस्त चिह्न विद्यमान हैं। ऐसे विशिष्ट प्रमाणों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं। जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि आर्यों के द्वारा ही मानव जाति का विकास और उत्थान भी हुआ है।

“जलप्लावन” की घटना

“जलप्लावन” वाली एक ऐसी घटना है, जिनको ससार के सभी इतिहासकार स्वीकारते हैं कि विश्व में एक बार ऐसा “जलप्रलय हुआ था—जिसने समस्त सृष्टि को नष्ट कर दिया था। फिर आदि मानव ने सृष्टि रचना कर विश्व को सवारा और सजाया है। और वह आदि सृष्टि की रचना करने वाला “मनु” ही था।

हमारे इस कथन की आलोचना हो सकती है कि हम ससार की मानव-उत्पत्ति का श्रेय भी भारत को ही देना चाहते हैं। अथवा दूसरे शब्दों में कहे तो विश्व के सभी सभ्य सत्कारों को लेने का गौरव प्राप्त करना चाहते हैं। परन्तु, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। विश्व के इतिहासकार स्वयं यह मानने लगे हैं कि भारत ही विश्व का ऐसा देश है जिसने ससार में सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त कर दुनिया को सोचने-समझने की शक्ति प्रदान की। स्वयं मैक्समूलर यह मानते हैं कि ससार में ज्ञान को देने वाली ऋग्वेद से बढ़कर कोई दूसरी पुस्तक नहीं है जो मानवीय इतिहास को भी प्रस्तुत करती हो। इस तथ्य को विश्व के धर्मों की ऐतिहासिक परम्परा को ध्यान में रखकर भी प्रमाणित किया जा सकता है। विश्व के विशिष्ट धर्मों की प्राचीनता पर यदि दृष्टि डाले तो वस्तुस्थिति की स्पष्ट जानकारी हो जाती है।

गंगाप्रसाद एम० ए० ने अपनी पुस्तक “धर्म का आदि स्रोत” के पृष्ठ 4 पर लिखा

हे 'बौद्ध धर्म यहूदी मत से, यहूदी मत ईसाई मत से और ईसाई मत मुसलमानी मत से अधिक प्राचीन है। इसी प्रकार वैदिक धर्म जरदुश्ती मत से और जरदुश्ती मत यहूदी मत से पूर्व का है। जेन्दअवेस्ता (पारसियों की धर्मपुस्तक) बाइबिल के सबसे प्राचीन और प्रथम पाँच अध्यायों से जिनको पजनामा कहते हैं और जो ईसाई और यहूदी दोनों की धर्मपुस्तक हैं, अधिक पुराने ग्रंथ हैं। प्रथम शताब्दी के प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता प्लिनी के कथनानुसार इस पजनामा में वर्णित हजरत मूसा से, पारसी धर्म प्रवर्तक जरदुश्त कई हजार वर्ष पूर्व हुये हैं। "उनके अनुसार", वेद ही सब धर्मों का मूल स्रोत है। यही वह स्रोत है, जिससे धार्मिक ज्ञान की धारा जरदुश्ती, बौद्ध यहूदी, ईसाई और मुसलमानी मतों की नदियों में होकर प्रवाहित हुई है। "अतः यह निर्विवाद प्रमाणित हो चुका है—वेद और उनमें भी ऋग्वेद विश्व में सबसे प्राचीन ग्रंथ है—आर्य वही विश्व के धर्मों का आदि स्रोत भी है।

“जलप्लावन” की गाथा

ऋग्वेद (ऋ० म०८ सूक्त 27-30) में “जलप्लावन” अर्थात् जलप्रलय का विवरण है। ऋग्वेद में जलप्लावन का वर्णन इस प्रकार है

“अथर्ववेद” (19/39/8), “महाभारत” (वन पर्व, अ० 197, आरण्यकपर्व 185/4) “अग्निपुराण” (2/4/15), “मत्स्यपुराण” (2/16/19) और “श्रीभद्रभागवत” (8/24) में जलप्लावन की कथा है। वैवस्वत मनु ने मत्स्य के निर्देशानुसार प्रलय के दिन नाव में बीजादि रखकर सन्निधियों के साथ ब्राह्मी निशा में, हिमवान के उत्तरगिरि प्रदेश में जिस शिखर पर नाव बँधी उसको शतपथ ब्राह्मण में “मनोरवसर्पण”, महाभारत और पुराणों में “नो बधन” और अथर्ववेद में “नाव प्रभशन” कहा गया है। “शतपथ में” मनोरवसर्पण” स्थान पर नौका को वृक्ष पर (पर्वत शिखर पर नहीं) बँधने का उल्लेख है।

शतपथ ब्राह्मण में जलप्रलय की कथा का विवरण इस प्रकार है

मनु एक बार प्रातः काल नदी तट पर हाथ-मुँह धो रहे थे। उसी समय एक छोटी मछली उनके हाथ में आ गई। उस मछली ने मनु से कहा—मुझे पालो, एक दिन मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। मनु बोले—तुम मेरी रक्षा कैसे करोगी। मछली ने कहा—कुछ समय बाद भयंकर तूफान आयेगा। समुद्र का जल, प्रलय का रूप धारण करेगा। समस्त जन और वनस्पतियों का नाश हो जायेगा। भरत जनो का भी अंत हो जायेगा। ऐसे कठिन समय पर मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी।

मनु ने पूछा—फिर मैं तुम्हें कैसे पालूँ। उस छोटी मछली ने कहा—छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, अतः तुम मुझे पानी के घड़े में डालकर पालो। जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो मुझे समुद्र में डाल देना। मछली के कथनानुसार मनु ने उसे पाला, फिर उसे समुद्र में डाल दिया। जिस वर्ष के लिए मछली ने कहा था, उसी वर्ष मनु ने एक नाव बनाई और तूफान आने पर सात आदि ऋषियों और अनेकानेक बीजों को लेकर उस नाव में बैठ गये वह मछली उस तूफान आने के समय तक बड़ी मछली बन गई थी। तूफान के आने के साथ ही वह नाव के पास तैरकर आयी। मनु ने उसके सींग से नाव की रस्सी

बौध ली। इस तरह वह शीघ्र उत्तरी पहाड तक पहुँच गये। मत्स्य ने कहा वृक्ष में नाव बौध दो, जब जल कम हो जाए, तब नीचे उतर आना। समुद्र के पानी का विस्तार जब कम हुआ तो मनु धीरे-धीरे पहाड से नीचे उतर आए। पहाड के उस भाग को मनु का उतार कहते हैं।

इस विशिष्ट घटना का विवरण स्पष्टतः ऋग्वेद और भागवत में भी मिलता है।

(अ) तम आसीत्पसा गूढमग्रे प्रकेत सलिलम् सर्वमा इदम्॥

ऋग्वेद, 10/129/3

(आ) तत समुद्रोऽर्णव समुद्रादर्णवादधि सम्बत्सरो अजायत।

ऋग्वेद 10/190/1-2

(इ) तत समुद्र उद्वेल सर्वत प्लावयन्महीम्।

वर्धमानो महामेघैर्वर्षद्भि समदृश्यत॥

भागवत, स्क० 8/24/41

भारत के ही नहीं, विश्व के संपूर्ण धार्मिक एवं ऐतिहासिक वाङ्मय में एक महान् जलप्रलय का उल्लेख है। एक विशाल जलप्लावन हुआ। समुद्र का जल मर्यादा तोड़कर भूमि पर आया। प्रचंड मेघमाला आकाश में उमड़ पड़ी और भीषण वर्षा से गिरते हुए जल में चराचर डूब गये। सप्तर्षियों के साथ कुछ प्राणी बच गये। एक दिव्य नौका में बैठकर किसी मछली के सहारे उन्होंने उस जलप्लावन को पार करके नाव हिमालय पर सुमेर के किनारे लगा ली। मनु उन ऋषियों में प्रमुख थे। बचे हुए उन लोगो ने अपनी सतति का विस्तार करते हुए एक समाज संस्था बना ली।

यह समाज “मनु” का समाज था। इस समाज का आदि पुरुष मनु ही था। यह तो सभी मानते हैं कि सृष्टि की रचना आदि पुरुष ने की थी। भारतीय वाङ्मय में उस आदि पुरुष को “मनु” नाम दिया गया है जबकि अन्यधर्मों ने अपने-अपने नाम देकर इस आदि पुरुष की धारणा को मान्यता दी है।

मनु को “जेन्दअवेस्ता” में विघनघत, विवहान यिम और बाइबल में नूह कहा गया है। “जेन्दअवेस्ता” में यिम को भी आदि मनु की ही भौति आदि पुरुष, प्रथम नरेश और सामाजिक व्यवस्था का प्रथम संस्थापक कहा गया है। बाइबल नूह के साथ उसके परिवार के जिन सात सदस्यों का उल्लेख है वे आर्य-साहित्य में वर्णित सप्तर्षि हैं।

“ऋग्वेद” की भ्रात धारणा

अनेक विद्वान यह कहते हैं कि जलप्रलय का विवरण ऋग्वेद में नहीं है। यह भ्रात धारणा है। परन्तु वास्तविकता यह है कि आमतौर पर जिस मनु का विवरण साहित्य में प्रस्तुत किया गया है, वह ऋग्वेद में नहीं है। केवल मात्र जलप्रलय का उल्लेख है। अथर्ववेद में जलप्रलय की संपूर्ण कथा है।

विद्वानों के भ्रम का कारण यह भी हो सकता है कि ऋग्वेद में स्पष्टतः शतपथ ब्राह्मण वाली उक्त कथा का उसमें उल्लेख नहीं है—परन्तु गंभीर अध्ययन के बाद सत्यता का पूर्ण

ज्ञान हो जाता है। प्रलय के बाद जो मनु बच पाये थे। वह वैवस्वत मनु थे। जिनका विवरण ऋग्वेद में है।

वैवस्वत मनु

भारतीय साहित्य में इस जलप्लावन की घटना के साथ जिस मनु का सबंध है, वे सप्तम मनु हैं। सप्तम मन्वन्तर को आरम्भ हुए भारतीय काल—गणनानुसार 12, 05, 33, 063 वर्ष हो चुके हैं। सप्तम मनु विवस्वान के पुत्र थे (10/14/1, 10/14/15, 10/58/13 10/60/10) इसलिए उन्हें वैवस्वत मनु भी कहा जाता है। उनको यम, धर्म, गधर्व भी कहते हैं (ऋ० 10/53/53)। वे दक्ष कन्या श्रद्धा के पति थे, इसलिए उनका उपनाम श्रद्धादेव भी है।

वैवस्वत मनु ऋग्वेद के मन्त्रद्रष्टा ऋषि हैं। वैवस्वत नम, ऋग्वेद 10/15 एव आठवें मंडल के 27 से 31 सूक्तों के रचयिता हैं। उनका राज्य हरिद्वार से ऊपर समस्त पर्वत-प्रदेश में था, जो उस समय सप्तसिन्धु देश कहलाता था। हरिद्वार के दक्षिण में उस समय समुद्र लहराता था। उनकी राजधानी सप्तसिन्धु के दक्षिण में कनखल के आस-पास कहीं थी जलप्लावन के अवसर पर प्रलय से ब्राण पाने के लिये वे सप्तर्षियों एवं विशिष्ट व्यक्तियों सहित नाव में बैठकर दिव्य मत्स्य की सहायता से दक्षिण गिरि प्रदेश के उत्तरगिरि की ओर भागे। बद्रीधाम के निकट, सरस्वती और अलकनदा के तटवर्ती क्षेत्र में किसी पर्वत-शिखर पर उन्होंने अपनी नाव बँध दी। लगभग सौ वर्ष से अधिक समय तक सरस्वती, अलकनदा और मदाकिनी नदियों का यह तटवर्ती क्षेत्र जो प्रलय जल से ऊपर रह गया था और जिसका पुराणों में ब्रह्मवर्त नाम से उल्लेख किया गया वह क्षेत्र वैवस्वतमनु का क्रीडास्थल रहा। ऋग्वेद (9/113/8) के कथनानुसार स्वर्ग के, उत्तम लोक में जहाँ मदाकिनी आदि नदियाँ बहती हैं, मनु का आश्रम स्थल था। पुराणों ने हरिद्वार से उत्तर की भूमि को ही स्वर्ग कहा है। अलकनदा के इसी उत्तरी क्षेत्र में मनु-पुत्री इला (ऋ० 2/35/5, 10/95/10) मनु पुत्र सुद्युम्न के नाम से रहती थी। इला से इस क्षेत्र में ऐलवश व चन्द्रवश की उत्पत्ति हुई। उससे चन्द्रमा के पुत्र बुध ने चन्द्रवश के प्रवर्तक राजा पुरुरवा राजा को जन्मा। चन्द्रवशी राजाओं की राजधानी चान्दपुर (चन्द्रपुर) थी जहाँ प्राचीन गढ़ के अवशेष आज तक सुरक्षित हैं। चन्द्रमा के पुत्र बुध, बुध-अयन (बधाण) में और पुरुरवा अलकनदा के तटवर्ती गन्धमादन क्षेत्र में रहते थे।

आदि मनु स्वायम्भुव मनु

यह तो सवमान्य तथ्य है कि “मनु” से मानवों का जन्म हुआ। परन्तु वह कौन सा मनु है—जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। यह विचारणीय बिन्दु है। अतः इस पर भी विचार कर लेना आवश्यक है। जितने मन्वन्तर हुये—उतने मनु भी हुये हैं।

भारतीय वाङ्मय में वर्णित मन्वन्तरो में आज का प्रथम स्वायम्भुव, द्वितीय स्वरोचिष तृतीय उत्तम, चतुर्थ तामस, पंचम रेवत, षष्ठ चाक्षुष और सप्तम वैवस्वत नाम के सात

मनु और सात मन्वन्तर हो चुके हैं। स्वायम्भुव मनु को मानव का आदि पुरुष, राज्य-व्यवस्था का प्रथम प्रवर्तक एवं धर्म का प्रथम सस्थापक कहा गया है। स्वायम्भुव मनु ही प्रथम आर्य नरेश थे, जिन्होंने विश्व में मानव स्वभाव के नैसर्गिक भेदों के अनुसार, उनके गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर, विभिन्न वर्णों में समन्वयात्मक सतुलन के निमित्त “मनुस्मृति” द्वारा सर्वप्रथम प्रजातन्त्रात्मक वर्ण व्यवस्था स्थापित की। “मनुस्मृति” के रूप में मनु की वह धर्म व्यवस्था आज भी हिन्दू साहित्य में सुरक्षित है। इस सबंध में भारतीय वाङ्मय के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं

स्वायम्भुवो मनुर्धर्मानिदं शास्त्रमकल्पयत्-मनु 1/102, स्वायम्भुवस्यास्य मनो-मनु० 16/161, अविशेषेण प्रभाणादादा भवति धर्मत मिथुनानां विसर्गादौ मनु स्वायम्भुवोऽब्रवीत्-निरुक्त 31/4, मनु स्वायम्भुवाऽब्रवीत्-मनु 6/54, 8/124, 8/158, महाभारत, आदिपर्व 73/9, शांतिपर्व 36/5, 139/103।

स्वायम्भुव मनु के समय भी उत्तर भारत के तराई क्षेत्र में समुद्र था। अतः मनु का निवास-स्थान भी उसके ऊपरी भाग शिवालिक पर्वतमाला के आस-पास के क्षेत्र में ही निश्चित है। स्वायम्भुव मनु के साथ जिन सप्तर्षियों का उल्लेख है, उनके आश्रम, वेद और पुराणों के कथनानुसार हरिद्वार से ऊपर हिमालय उत्तरगिरि पर्वत प्रदेश में थे।

विश्व के आर्य एवं आर्यतर धर्मग्रन्थों में मनु कई नामों से विख्यात है। कई विद्वानों के कथनानुसार मिस्र देश के प्रथम नरेश मेनीज और क्रीट द्वीप सम्राटों की सज्ञा “मैनोस” का उत्पत्ति-स्रोत मनु है। बाइबिल और कुरान में उसको ही आदम (आदि मनु) कहा गया है। अंग्रेजी का “मैन” शब्द भी मनु का ही अपभ्रंश है। मनु शब्द “मनुज” की आदि उत्पत्ति का बोधक है। “मनु” किस प्राचीन साहित्य की मौलिक देन है, यह जानने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि प्राचीन भारतीय वाङ्मय में मनु का जितना विस्तारपूर्वक वर्णन मिलता है उतना विश्व के अन्य धर्म-ग्रन्थों में नहीं मिलता। मनु मानव सृष्टि का प्रवर्तक, आदि पुरुष, समस्त मानव जाति के पिता माने जाते हैं (ऋ० 1/80/16, 114/2, 2/33/13, 8/63/1)। ऋग्वेद में बीस बार मनु का नाम आया है। सर्वप्रथम स्वायम्भुव मनु हुए। उनके बाद छ बार जलप्लावन हुआ, जिसमें सृष्टि विनष्ट होती गयी। शायद प्रलय कथा का वर्णन करने के लिए कुछ मनुष्य ही जीवित रह सके। प्रत्येक मन्वन्तर में सृष्टि का आदि पुरुष “मनु” नाम से प्रसिद्ध हुआ। पुराणों में इनकी वंशावली मिलती है, परन्तु वैवस्वत मनु के अतिरिक्त, उनसे पूर्व के अन्य मनुओं का संपूर्ण जीवन वृत्त नहीं मिलता, जिनके जीवन काल में हजारों वर्ष पूर्व छ मन्वन्तर व्यतीत हो चुके थे।

प्रलय काल के बाद वैवस्वत मनु

प्राचीन भारतीय वाङ्मय के अध्ययन के बाद यह पूर्णतः प्रमाणित हो जाता है कि वैवस्वत मनु ही प्रलयोत्तरकालीन मानव समाज के आदि पुरुष हैं और पुराणों में निर्दिष्ट सारे राजवंश इन्हीं से प्रारम्भ होते हैं। वैदिक काल के प्रारम्भ में उन्हें यम भी कहा गया

है। कुछ इतिहासकारों ने मनु वैवस्वत का राज्यकाल ईसा पूर्व 3110 वर्ष माना है। बेबीलोन के साहित्य में निर्दिष्ट मेसोपोटामिया के जल-प्रलय का समय भी ईसा पूर्व 3100 वर्ष माना जाता है। 'शतपथ ब्राह्मण' में वर्णित मनु वैवस्वत का जल-प्रलय भी इसी समय में हुआ था, तब प्राचीन चरित्रकोष के पृष्ठ 605 और पृष्ठ 611-612 के अनुसार वैवस्वत मनु सरस्वती नदी के तट पर रहते थे।

प्राचीन भारतीय वाङ्मय में सात मनुओं या मन्वन्तरो का उल्लेख है। प्रत्येक मन्वन्तर आर्य-नरेश मनु से प्रारम्भ हुआ है। प्रथम मनु स्वायम्भुव के समय से अनेक पीढ़ियों तक समस्त क्षेत्र में एक ही व्यवस्था रही, जिसका नियमन प्रजापतियों द्वारा होता रहा। स्वायम्भुव मनु की पाँचवी पीढ़ी में व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हुई और आर्यों का विशाल सगठन छिन्न-भिन्न होने लगा। 29वीं से 35वीं पीढ़ी तक के प्रजापतियों के नाम भी पुराणों में नहीं मिलते। इसके पश्चात् पियव्रत शाखा एक और प्रलय में समाप्त हुई और उत्तानपाद शाखा के चाक्षुष, मनु पर विराजमान हुये। कुछ का अनुमान है कि चाक्षुष के पुत्रों, उर और पुरु ने सुमेर में अपने नाम पर दो नगर बसाये थे। पुर को विलोविस्तान में "पहरा" नामक गाँव के पास स्थापित माना जाता है। सिकंदर के साथ आने वाले इतिहासकारों ने उर से पुर तक की साठ दिन की यात्रा का समय बताया था। अतः एक नगर से दूसरे नगर तक जाने में साठ दिन लगते थे।

चाक्षुष मनु से 35 पीढ़ी पहले लगभग 4286 ई० पू० पुराणों के अनुसार आर्यों का सगठन भूमध्य सागर तक फैल चुका था। सुषा, किश (बेबीलोनिया) और सुमेरियन सभ्यता आर्य सभ्यता के प्रधान केन्द्र बन चुके थे।

सिन्धु से सुमेर तक प्राचीनकाल में एक ही सभ्यता थी और इसकी प्रवर्तक मूल जाति भी एक ही थी। 3300 ई० पू० के लगभग इसी क्षेत्र के समीप पुर नामक नगर बसाया गया था। जिसका सबध सुमेर के उर नामक नगर से बराबर रहा। ये दोनों नगर उत्तानपाद शाखा के चाक्षुष मनु के पुत्रों के नाम पर बसाये गये थे।

इन तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि सृष्टि के "आदि मनु-स्वायम्भुव" के समय ही आर्यों का सप्तसंघव प्रदेश से पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में आना-जाना शुरू हो गया था।

जल प्रलय

सबसे निकट की घटना वैवस्वत मनु के समय की स्वीकार की जाती है। उस समय के जलप्रलय की घटना को विश्व के धर्मों एवं इतिहासकारों ने एक सत्य घटना के रूप में मान्यता दी है। वैसे तो हम इस विवरण का उल्लेख कर चुके हैं परन्तु प्रसंगानुसार यहाँ पर भी "जल प्रलय की घटना का विवरण प्रस्तुत करना, इसलिये भी आवश्यक समझते हैं—क्योंकि "वैवस्वतमनु" वाली जलप्रलय की जो कथा—भारतीय वाङ्मय में मिलती है—वही कथा स्थानीय परिवेश के कारण कुछ परिवर्तनों के साथ "बाइबल," कुरान और जेन्द अवेस्ता में भी मिलती है परन्तु मूल भागीय कथा के ही अति निकट रहता है।

"बाइबिल" और कुरान" में हजरत नूह की किशती नूह के परिवार के पास सात सदस्यों

के सहित जहाँ अरारात पर्वत—शिखर पर ठहर जाती है, वहाँ भारतीय साहित्य म मनु की नाव सप्तर्षियों सहित हिमालय पर जो ससार का सर्वोच्च शैल-शिखर है, ठहरती है। प्रलय मे नगण्य अरारात पर्वत के समक्ष हिमालय की सविदित सर्वोच्चता वास्तविक भौगोलिक तथ्यों से भी प्रमाणित हो जाती है। इस अकाट्य प्रमाण से भारतीय साहित्य मे वर्णित जल प्रलय की कथा का मूलस्रोत स्वयं सिद्ध हो जाता है। बाइबिल मे हजरत नूह और उसके परिवार के सात सदस्यों का अत्यंत संक्षिप्त जीवन-वृत्त भी भारतीय साहित्य में वर्णित मनु और सप्तर्षियों के विस्तृत जीवन-वृत्त के समक्ष जलप्लावन की घटना के वास्तविक स्रोत को स्पष्ट कर देता है। अतः ससार के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद से यह घटना “शतपथ” और पुराणों मे होती हुई भारतीय आर्यों के पश्चिमोत्तर-अभियानों द्वारा जेन्द्रजवेस्ता, “पजनामा”, यहूदी और इसाई धर्म-ग्रंथ “बाइबिल” और कुरान’ मे जा पहुँची है।

मिस्री सस्कृति के प्राचीन ध्वसावशेषों पर भारतीय प्रभाव स्पष्ट है। उनकी भाषा, नगरों और देवताओं पर भारतीय आर्यों की अमिट छाप है। उनकी नील नदी नीले पर्वत से निकलने के कारण नील कहलायी। वे शीतकाल को आज भी शीत कहते हैं। उनके राजा हरिहोर (हरिहर महादेव) के उष्णीश पर नाग-चिह्न विराजमान है। “होर” का नेत्र भी मिस्री साहित्य मे प्रसिद्ध है। उनका एक देवता यम भी है। भारतीय बौद्ध स्तूपों की भौति मिस्र में भी मृतका की स्मृति मे विशालकाय स्तूप बनाने की प्रथा थी। वे पुनर्जन्म और आत्मा के आवागमन पर विश्वास करते थे। उनके भित्तिचित्रों एवं मृतकों के ताबूतों पर भारतीय वस्त्रों जैसे परिधान एवं रूपरंगों के चित्रण हैं। उनका सबसे बड़ा देवता सूर्य था। वे प्रातः सायं सूर्य की उपासना करते थे। उनके प्राचीन निवासी भी भारतवासियों की भौति सूर्यवशी और चन्द्रवशियों मे विभाजित थे। मोम्फस या होलियोपोलिस के पैरो सूर्यवशी और हक्रियोपोलिस के चन्द्रवशी थे।

मिस्री सभ्यत्व उनके प्रथम नरेश मीनस (मनु) से आरम्भ होता है। सिकंदर के समय तक उसको 25, 300 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। अतः उपरोक्त विवरण स्वयं मे साक्ष्य जुटाते हैं कि “वैवस्वतमनु” के समय जो जलप्रलय हुआ था—उसने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया था। और उसका मूल क्षेत्र भी भारत ही रहा है। इस तथ्य को प्रामाणिक रूप देने मे स्वामी करपात्री के विचार महत्वपूर्ण हैं।

“माक्सवादा और रामराज्य” (पृ 197-98) नामक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में स्वामी करपात्री जी लिखते हैं—“वस्तुतः नूह का तूफान वैवस्वत मनु की मछली वाली कथा का अनुवाद है। नूह के पुत्र हेम की सतति जो मिस्र मे रहती है, अपना सबध राजा मनु से बतलाती है और अपने को सूर्यवशी कहती है तथा मनु वैवस्वत के मूल विवस्वान सूर्य को अपना इष्ट संभजती है। इन्हीं मिस्र वालों की ही सतति अमेरिका के मूल निवासी बतलाये जाते हैं। “बाइबिल” मे बतलायी हुई नूह की पीढ़ियों काल्पनिक हैं। मनु को वैवस्वत कहा जाता है। विवस्वान सूर्य है। हजरत नूह के दो पुत्र हेम और सेम सूर्यवशी और चन्द्रवशी ही हैं। हेमगर्भ (हिरण्यगर्भ) सूर्यवश का ही बोधक है और सेम (सोम) चन्द्रवश का बोधक है। सूर्यवशियों की पुत्री इला से ही सोमवश की उत्पत्ति हुई है।”

है। कुछ इतिहासकारों ने मनु वैवस्वत का राज्यकाल ईसा पूर्व 3110 वर्ष माना है। बेबीलोन के साहित्य में निर्दिष्ट मेसोपोटामिया के जल-प्रलय का समय भी ईसा पूर्व 3100 वर्ष माना जाता है। ‘शतपथ ब्राह्मण’ में वर्णित मनु वैवस्वत का जल-प्रलय भी इसी समय में हुआ था, तब प्राचीन चरित्रकोष के पृष्ठ 605 और पृष्ठ 611-612 के अनुसार वैवस्वत मनु सरस्वती नदी के तट पर रहते थे।

प्राचीन भारतीय वाङ्मय में सात मनुओं या मन्वन्तरो का उल्लेख है। प्रत्येक मन्वन्तर आर्य-नरेश मनु से प्रारम्भ हुआ है। प्रथम मनु स्वायम्भुव के समय से अनेक पीढ़ियों तक समस्त क्षेत्र में एक ही व्यवस्था रही, जिसका नियमन प्रजापतियों द्वारा होता रहा। स्वायम्भुव मनु की पॉचवी पीढ़ी में व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हुई और आर्यों का विशाल सगठन छिन्न-भिन्न होने लगा। 29वीं से 35वीं पीढ़ी तक के प्रजापतियों के नाम भी पुराणों में नहीं मिलते। इसके पश्चात् पियव्रत शाखा एक और प्रलय में समाप्त हुई और उत्तानपाद शाखा के चाक्षुष, मनु पर विराजमान हुये। कुछ का अनुमान है कि चाक्षुष के पुत्रों, उर और पुरु ने सुमेर में अपने नाम पर दो नगर बसाये थे। पुर को विलोविस्तान में ‘‘पहग’’ नामक गाँव के पास स्थापित माना जाता है। सिकदर के साथ आने वाले इतिहासकारों ने उर से पुर तक की साठ दिन की यात्रा का समय बताया था। अतः एक नगर से दूसरे नगर तक जाने में साठ दिन लगते थे।

चाक्षुष मनु से 35 पीढ़ी पहले लगभग 4286 ई० पू० पुराणों के अनुसार आर्यों का सगठन भूमध्य सागर तक फैल चुका था। सुषा, किश (बेबीलोनिया) और सुमेरियन सभ्यता आर्य सभ्यता के प्रधान केन्द्र बन चुके थे।

सिन्धु से सुमेर तक प्राचीनकाल में एक ही सभ्यता थी और इसकी प्रवर्तक मूल जाति भी एक ही थी। 3300 ई० पू० के लगभग इसी क्षेत्र के समीप पुर नामक नगर बसाया गया था। जिसका सबध सुमेर के उर नामक नगर से बराबर रहा। ये दोनों नगर उत्तानपाद शाखा के चाक्षुष मनु के पुत्रों के नाम पर बसाये गये थे।

इन तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि सृष्टि के ‘‘आदि मनु-स्वायम्भुव’’ के समय ही आर्यों का सप्तसेधव प्रदेश से पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में आना-जाना शुरू हो गया था।

जल प्रलय

सबसे निकट की घटना वैवस्वत मनु के समय की स्वीकार की जाती है। उस समय के जलप्रलय की घटना को विश्व के धर्मों एवं इतिहासकारों ने एक सत्य घटना के रूप में मान्यता दी है। वैसे तो हम इस विवरण का उल्लेख कर चुके हैं परन्तु प्रसंगानुसार यहाँ पर भी ‘‘जल प्रलय की घटना का विवरण प्रस्तुत करना, इसलिये भी आवश्यक समझते हैं—क्योंकि ‘‘वैवस्वतमनु’’ वाली जलप्रलय की जो कथा—भारतीय वाङ्मय में मिलती है—वही कथा स्थानीय परिवेश के कारण कुछ परिवर्तनों के साथ ‘‘बाइबल,’’ कुरान और जेन्द अवेस्ता में भी मिलती है परन्तु मूल भारतीय कथा के ही अति निकट रहता है।

‘‘बाइबिल’’ और कुरान’’ में हजरत नूह की किशती नूह के परिवार के पास सात सदस्यों

के सहित जहाँ अरारात पर्वत—शिखर पर ठहर जाती है, वहाँ भारतीय साहित्य में मनु की नाव सप्तर्षियों सहित हिमालय पर जा ससार का सर्वोच्च शैल-शिखर है, ठहरती है। प्रलय में नगण्य अरारात पर्वत के समक्ष हिमालय की सविदित सर्वोच्चता वास्तविक भौगोलिक तथ्यों से भी प्रमाणित हो जाती है। इस अकाट्य प्रमाण से भारतीय साहित्य में वर्णित जल प्रलय की कथा का मूलस्रोत स्वयं सिद्ध हो जाता है। बाइबिल में हजरत नूह और उसके परिवार के सात सदस्यों का अत्यंत संक्षिप्त जीवन-वृत्त भी भारतीय साहित्य में वर्णित मनु और सप्तर्षियों के विस्तृत जीवन-वृत्त के समक्ष जलप्लावन की घटना के वास्तविक स्रोत को स्पष्ट कर देता है। अतः ससार के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद से यह घटना “शतपथ” और पुराणों में होती हुई भारतीय आर्यों के पश्चिमोत्तर-अभियानों द्वारा जेन्दअवेस्ता, “पजनामा”, यहूदी और ईसाई धर्म-ग्रंथ “बाइबिल” और कुरान’ में जा पहुँची है।

मिस्री संस्कृति के प्राचीन ध्वसावशेषों पर भारतीय प्रभाव स्पष्ट है। उनकी भाषा, नगरों और देवताओं पर भारतीय आर्यों की अमिट छाप है। उनकी नील नदी नीले पर्वत से निकलने के कारण नील कहलायी। वे शीतकाल को आज भी शीत कहते हैं। उनके राजा हरिहोर (हरिहर महादेव) के उष्णीश पर नाग-चिह्न विराजमान है। “होर” का नेत्र भी मिस्री साहित्य में प्रसिद्ध है। उनका एक देवता यम भी है। भारतीय बौद्ध स्तूपों की भाँति मिस्र में भी मृतकों की स्मृति में विशालकाय स्तूप बनाने की प्रथा थी। वे पुनर्जन्म और आत्मा के आवागमन पर विश्वास करते थे। उनके भित्तिचित्रों एवं मृतकों के ताबूतों पर भारतीय वस्त्रों जैसे परिधान एवं रूपरंगों के चित्रण हैं। उनका सबसे बड़ा देवता सूर्य था। वे प्रातः सायं सूर्य की उपासना करते थे। उनके प्राचीन निवासी भी भारतवासियों की भाँति सूर्यवंशी और चन्द्रवंशी में विभाजित थे। मोम्फस या होलियोपोलिस के पेरों सूर्यवंशी और हक्रियोपोलिस के चन्द्रवंशी थे।

मिस्री संस्कृति उनके प्रथम नरेश मीनस (मनु) से आरंभ होता है। सिकंदर के समय तक उसको 25, 300 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। अतः उपरोक्त विवरण स्वयं साक्ष्य जुटाते हैं कि “वैवस्वतमनु” के समय जो जलप्रलय हुआ था—उसने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया था। और उसका मूल क्षेत्र भी भारत ही रहा है। इस तथ्य को प्रामाणिक रूप देने में स्वामी करपात्री के विचार महत्वपूर्ण हैं।

“मार्क्सवाद और रामराज्य” (पृ. 197-98) नामक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में स्वामी करपात्री जी लिखते हैं—“वस्तुतः नूह का तूफान वैवस्वत मनु की मछली वाली कथा का अनुवाद है। नूह के पुत्र हेम की सत्ति जो मिस्र में रहती है, अपना सबध राजा मनु से बतलाती है और अपने को सूर्यवंशी कहती है तथा मनु वैवस्वत के मूल विवस्वान सूर्य को अपना इष्ट समझती है। इन्हीं मिस्र वालों की ही सत्ति अमेरिका के मूल निवासी बतलाये जाते हैं। “बाइबिल” में बतलायी हुई नूह की पीढ़ियों काल्पनिक हैं। मनु को वैवस्वत कहा जाता है। विवस्वान सूर्य है। हजरत नूह के दो पुत्र हेम और सेम सूर्यवंशी और चन्द्रवंशी ही हैं। हेमगर्भ (हिरण्यगर्भ) सूर्यवंश का ही बोधक है और सेम (सोम) चन्द्रवंश का बोधक है। सूर्यवंशियों की पुत्री इला से ही सोमवंश की उत्पत्ति हुई है।”

इस निष्कर्ष से यह प्रमाणित हो जाता है कि वैवस्वत मनु की नाव हिमालय के उस अचल में जाकर रुकी थी—जहाँ ऋग्वेदिक नदी सरस्वती बहती थी और जहाँ हिमालय की हिमाच्छादित ऊँची चोटी स्थित थी। ऐसे भौगोलिक स्थान की यदि खोज की जाय तो वह स्थान मेरु (कामेट पर्वत—25,000 फुट) के पाद प्रदेश वाले बद्रीकाश्रम के अति निकट वाला क्षेत्र है—जिसे पुराणों में सरस्वती क्षेत्र भी कहा गया है।

“वायु पुराण” (50-58) के अनुसार भी, मेरु के दक्षिण और मानस के उत्तर यम वैवस्वत मनु अपने यमपुर में रहते थे। इन आधारों पर “वैदिक-संपत्ति” के लेखक रघुनन्दन शर्मा पाचजन्य के राष्ट्रीय अंक सम्बत् 2016 के पृष्ठ 429-430 पर लिखते हैं, आर्यों की उत्पत्ति हिमालय के मानस स्थान पर हुई। आय हिमालय पर ही बहुत दिन तक रहे। सतति विस्तार के कारण, उन्होंने हिमालय से उतरकर भूमि की खोज की। जिस मार्ग से वे आये उस मार्ग का नाम उन्होंने हरिद्वार अर्थात् हिमालय का द्वार रखा। यहाँ वे कुछ दिन तो रहे पर अस्वास्थ्यकर जलवायु के कारण सब रोगी हो गये और फिर अपने पूर्व निवास हिमालय को चले गये, परन्तु कुछ समय के बाद वे यहाँ पुन आये। अबकी बार उन्होंने यहाँ के जंगलों को काटकर इस स्थान को बसाने योग्य बनाया।

आगे के विवरणों से यह बात ओर भी स्पष्ट हो जाती है। हिमालय के मानस क्षेत्र जिसको आर्यों का सप्तसैधव वाला प्रदेश कहते हैं—वही से आर्य भारतवर्ष की ही ओर नहीं आये बल्कि पूर्व तथा उत्तर-पश्चिम की ओर जाकर अपनी बस्तियाँ बसाने लगे। अपने उपनिवेश बनाने लगे।

“वैवस्वतमनु” ही आज के ऐसे युग सृष्टि है जिन्होंने विश्व की सभ्यता और संस्कृति को नया जीवन दिया है। उन्होंने आर्यों के सप्तसिन्धु वाले हिमालय प्रदेश में रहकर सरस्वती के किनारे वाले अचल में स्थित होकर मानव को सामाजिक प्राणी बनाने का कार्य भी किया। उनकी स्थापनाये ही “मनुस्मृति के रूप में—आज भी मानव को जीवन जीने के उपदेश देती है “मनुस्मृति” में सातों मनुओं के उपदेश हैं। अतः में सभी मनुओं के विचारों को वैवस्वतमनु ने स्मृति का रूप दिया।

वैवस्वतमनु के इस महान कार्य और आर्यों की उत्पत्ति का समर्थन अब अनेक भारतीय एवं विदेशी इतिहासकार करने लगे हैं। “मनु” ने सरस्वती के तट पर बद्रीकाश्रम के समीप सृष्टि रचना का कार्य शुरू किया। जल प्रलय के बाद का महत्त्वपूर्ण कार्य यही था। इसी कार्य ने आर्यजाति का विस्तार पूर्ण पश्चिम में किया। आर्यवर्त में जब आर्यों का विस्तार हो गया तब आर्य अपने सदेश को लेकर बाहरी देशों में पहुँचे।

सृष्टि रचना और भारतीय वाङ्मय

आर्यों के समस्त कार्यकलापों की जानकारी करने के लिये प्रलय के बाद की विशिष्ट झलकियों का ज्ञान होना आवश्यक है। भारतीय इतिहासकारों एवं विशिष्ट ग्रंथों के रचयिताओं का मानना है कि सृष्टि की रचना हिमालय में हुई है।

“शतपथ ब्राह्मण” (1/8/6) के अनुसार, हिमालय में ही वैवस्वत मनु रहते थे और

वहीं पर जलप्लावन हुआ था। “महाभारत” में लिखा है कि हिमालय में ही आय द्विजों की उत्पत्ति हुई है —

हिमालयाभिधानोऽयं ख्यातो लोकेषु पावन ।
अर्द्धयोजनविस्तार पचयोजनमायत ॥
परिमडल योर्मध्ये मेरुस्तत्पर्वत ।
तत सर्वास्समुत्पन्न वृत्तयो द्विजसतम् ॥
प्रसूतिर्यत्र विप्राणा श्रूयते भरतर्षभ ।

अथर्ववेद के पृथ्वीसूक्त के निम्नलिखित मंत्रों से भी यही ध्वनि निकलती है कि —

असबाध वध्यतो मानवाना यस्या उद्धतः प्रवत सम बहू ।
नानावीर्या औषधीर्या बिभर्ति पृथिवी न प्रयता राध्यता न ॥१२॥
गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोऽरण्य ते पृथिवि स्योनमस्तु । ॥११॥

केदार में भी शिव जी ने इस जेदारखंड वनमान गढ़वाल मंडल के सबसे प्राचीन होन की जो घोषणा की है, उसमें ऐतिहासिका एव भूगर्भशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित समस्त वास्तविक तथ्य निहित है

पुरातनो यथाह वै तथा स्थानमिदं किल ।
यदा सृष्टिक्रियाया च मय वै ब्रह्ममूर्तिना ॥
स्थितमत्रैव सततं परब्रह्मजिगीषया ।
तदादिकमिदं स्थानं देवानामपि दुर्लभम् ॥

अर्थात् जैसे मैं प्राचीन हूँ इसी प्रकार यह केदार क्षेत्र (सप्तसिन्धुवाला क्षेत्र) भी प्राचीन है। जब मैं ब्रह्ममूर्ति की धारण कर सृष्टि रचना में प्रवर्त हुआ तब मैंने इसी स्थान में सर्वप्रथम सृष्टि रचना की। उसी दिन से यह स्थान विद्यमान है। इसकी प्राप्ति देवताओं को भी दुर्लभ है।

मध्य हिमालय को ही आर्यों का आदि देश स्वीकार करने सबंधी पार्जितर महोदय के निष्कर्ष महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार भारतीय अनुश्रुति में वर्णित ऐल ही आर्य थे। ऐलो के मूलपुरुष पुरुवस् ऐल को पुरागाथाएँ मध्य हिमालय मूल से जोड़ती हैं। यही प्रदेश भारतीयों के लिए सदैव पवित्रतम रहा है, पश्चिमोत्तर क्षेत्र और पंजाब कभी भी भारतीयों का पावन क्षेत्र नहीं रहा है।

पार्जितर ने ऐलवशीय आर्यों का जन्मस्थान मध्य हिमालय ही माना है और आर्यों का पश्चिमी एशिया से भारत में आने के सिद्धांत को उन्होंने पूर्णतः अमान्य भी कर दिया था।

मानव की उत्पत्ति का मूल स्थान भारत

विश्व के पुरातत्त्ववेत्ता अब यह मानने लगे हैं कि मानव की उत्पत्ति भारत में हुई है। पश्चिमी देशों के इतिहासकार भी इस तथ्य का स्वीकार करने में गोरव का अनुभव करने

लगे हैं कि जल प्रलय के बाद मानव से लेकर पुष्प लताओ तक का जन्म भारत में हुआ है, और यह भी मानने लगे हैं कि भारत ही विश्व मानव एव सभी प्रकार के जीव-जन्तु तक वनस्पतियों का जन्मदाता-आदि देश है।

इस सबध में कुछ महत्त्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करना आवश्यक है ताकि इस विषय में पश्चिमी देशों के इतिहासकारों ने जो निष्कर्ष निकाले हैं—उनकी जानकारी हो जाय।

सर वाल्टर रेले, 'हिस्ट्री ऑफ दि वर्ल्ड' में लिखते हैं कि जल प्रलय के अनन्तर भारतवर्ष में ही मनुष्य और वृक्ष-लताओ की उत्पत्ति हुई, क्योंकि पुरातत्त्वविदों के कथनानुसार मानवों से पूर्व वनस्पति की उत्पत्ति निश्चिन है और हल्के तापक्रम वाले देश में ही उसकी सर्वप्रथम सृष्टि संभव है और ऐसा देश भारत ही है। मेडलीकट और ब्लम्फर्ड ने "मैनुअल ऑफ ज्योलोजी ऑफ इंडिया" में लिखा है कि भारत-भूमि में ही प्राचीन काल में समशीतोष्ण तापक्रम के चिह्न मिलते हैं। अतः यहाँ सर्वप्रथम जीवन शक्ति के आरम्भ होने की पुष्टि होती है।

नृ-वश शास्त्रियों का निणय भी भारत की ओर ही दिखाई देता है। कुछ अन्वेषणों के बाद यह स्थिति सामने आई है।

अधिकांश नृ-वश शास्त्रियों के अन्वेषणों के आधार पर यूरोप के वर्तमान निवासी स्लाव, केल्ट, सेक्सन आदि सस्कृत के सजातीय भाषा-भाषी लोग एशिया के तुरानी देश से संबन्धित "को मेगार्ड" (आयत-कपाल वाले मनुष्य) की सतान हैं। आज से लगभग 25,000 वर्ष पूर्व जलप्लावन के अंत में आर्यों द्वारा पराजित असुरोपासक आर्यों का दल जो पश्चिमोत्तर एशिया की ओर गया, उसने बर्बर तूरानियों से, सांस्कृतिक संबंधों द्वारा, असुर राज्य की स्थापना के बाद, आधुनिक यूरोपियन आर्यों को जन्म दिया। यह मत अधिकांश ग्राह्य युक्तिसंगत और अधिक विद्वानों द्वारा मान्य है। अमेरिकन भूगर्भशास्त्री डॉ० डॉन के कथनानुसार दक्षिण-पश्चिम एशिया में कहीं सर्वप्रथम मानव-जीवन का आविर्भाव हुआ है। विद्वानों का मत है कि स्तनधारी प्राणी एशिया से ही यूरोप आया है। आदिकाल में यूरोप की जलवायु मानव, उत्पत्ति के सर्वथा अनुपयुक्त थी और वह एशिया का भाग बृहद् भारत का आर्यावर्त था। आर्यावर्त का सरस्वती, अलकनन्दा और मन्दाकिनी वाला भूभाग ही मानव उत्पत्ति का मूल स्थान था। मानव आदि सृष्टि के सबध में जग विख्यात इतिहासकार टॉड ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि आर्यावर्त के अतिरिक्त अन्य किसी देश में सृष्टि के आरम्भ का अनुमान नहीं किया जा सकता। आदि सृष्टि आर्यावर्त में हुई इसमें सन्देह नहीं।

अमेरिकी विद्वान एव भूगर्भशास्त्री भी यह मानने लगे हैं कि मानव का आदि जन्म स्थान एशिया ही है—उसका स्पष्ट संकेत भी भारत की ओर ही है

अमेरिकन भूगर्भशास्त्री डॉ० डॉन "मैनुअल ऑफ ज्योलोजी" (पृ० 585) में दक्षिण-पश्चिम एशिया में ही सर्वप्रथम मानव-जीवन का आविर्भाव हुआ मानते हैं। पश्चिमी देशों के अनेक इतिहासकार यह भी मानने लगे हैं कि पृथ्वी पर एशिया या जम्बूद्वीप सबसे प्राचीन महाद्वीप है, जिस पर जीवन की सृष्टि का आरम्भ हुआ है। अधिकतर विद्वानों का

मत है कि मनुष्य सबसे पहले एशिया में ही उत्पन्न हुआ है।”

दिल्ली में (अक्टूबर 1976 में) “हिमालय भू विज्ञान” पर एक अंतराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। जिसमें विश्व के अनेक देशों के प्रसिद्ध भू वैज्ञानिकों ने भाग लिया था। उस सम्मेलन में भी यही निष्णय हुआ था कि मानव का वास्तविक पूर्वज भारत भूखंड में ही पैदा हुआ था। इस सम्मेलन की सारगर्भित पूरी रिपोर्ट दिल्ली से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक “दिनमान” के 23 अक्टूबर 1976 के अंक में प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट में विश्व के जाने-माने विद्वानों के भाषणों को भी उद्धृत किया गया था।

आर्यों के आयावत्त के अनर्गत जो हिमालय का मध्यहिमालय वाला क्षेत्र है—वही आर्यों का आदि निवास था—यह मान्यता अब पुरातत्त्ववत्ताओं, भूगर्भ विज्ञानियों एवं अधिकांश इतिहासकारों ने स्वीकार कर ली है।

यह भी अब पूर्णतः स्वीकार किया जाने लगा है कि विश्व में आर्यजाति का ही वंशत्व था। यहाँ तक यह बात भी स्वीकारी जाने लगी है कि आदि मानव का जन्म भारत में ही हुआ है। आयावर्त ही आर्यों का मूल स्थान है। पश्चिमी देशों के इतिहासकार अब अपना मूल स्थान आयावत्त को ही स्वीकार करने लगे हैं।

आर्यावत्त के आर्य रक्त से यूरोपियन जातियाँ कितनी प्रभावित हैं इस तथ्य के समर्थन में एक फ्रांसीसी विद्वान एम० लुई जैकोलियट “बाइबिल इन इंडिया” में लिखते हैं, “भारत विश्व का आदि देश है, वह सबकी जननी है। भारत आपको मनुष्य जाति की जननी और हमारी समस्त परम्पराओं का जन्मस्थान विदित होगा। उस प्राचीन देश के विषय में, जो ग़ोरे लोगों का जन्मस्थान है, हमको वास्तविक तथ्यों का परिचय मिलने लग गया। इस सावभौमिक जननी ने अपनी सतति को पश्चिम के अंतिम छोर तक भेजकर हमारी उत्पत्ति से सबन्धित अकाट्य प्रमाणों द्वारा हम लोगों को अपनी भाषा, अपना नीतिशास्त्र, आचरण साहित्य और धर्म प्रदान किया है। अपनी उष्ण जन्म-भूमि से दूर फारस, अरब, मिस्र की यात्रा करत हुए वे लोग भले ही अपना मूल स्थान भूल गये हों, हिमाच्छादित प्रदेशों के हिम से उनका शरीर-चर्म सफेद या भूरा ही क्यों न हो गया हो, परन्तु जैसे वास्तविक तथ्यों को प्रमाणित करने के लिये साक्षी की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार भाषा-विज्ञान मानता है कि भाषा शब्दों के प्राचीन रूपों का उत्पत्ति स्थान पूर्व ही है। हम भारत के शब्द-शास्त्रियों के समक्ष उनके परिश्रम के लिये आभारी हैं, क्योंकि हमारे वर्तमान भाषा-शब्दों के मूल और उनकी धातुओं का पता वहाँ मिलता है। मिस्री, हिब्रू, ग्रीक और रोमन विधियों पर मनु का प्रभाव स्पष्ट है।

फ्रांसीसी इतिहासकार एवं विद्वान एम० लुई जैकीलियट ने “बाइबिल इन इंडिया” में जो सत्य उगला है—उससे आगे और क्या लिखना शेष रह गया है। उन्होंने विश्वसत्य को स्वीकार करते हुये आर्यजाति के आदि निवास भारत के आर्यावर्त को आदि मानव की उत्पत्ति का मूल स्थान मानकर विश्व के ऐसे इतिहासकारों को सटीक उत्तर दे दिया है—जो अब तक पश्चिमी एशिया को आर्यजाति का मूलस्थान मनवाने पर निरंतर अपनी हठधर्मिता दिखाते जा रहे थे।

सृष्टि रचना और भारतीय दृष्टिकोण आदि सृष्टि के सबध मे भारतीय ऋषियों का मानना है कि सृष्टि के प्रारभ मे केवल एक विशाल समुद्र था। न पृथ्वी थी, न आकाश था और न ही नक्षत्र थे। सर्वत्र शात-निश्चल एकार्णव था। न जलचर थे, न नभचर थे और न ही-पृथ्वी मे मानव अथवा वनस्पतियों का कोई अस्तित्व था। पर्याप्त समय बीत जाने के बाद ब्रह्मा ने सृष्टि रचना करने का निश्चय किया। तब उन्होंने पृथ्वी, नक्षत्र, वनस्पति, मनुष्य, देव-दानव राक्षस और असंख्य प्राणियों तथा सृष्टि के अनेक जीव-जन्तुओं और झाड़-झाड़ से लेकर विशाल वृक्षों तक की सृष्टि कर डाली।

पौराणिक कथा

इस सबध मे पुराणों मे अनेक रोचक कथाये मिलती है। पुराणों का भी अपना विशिष्ट आधार है। पुराणों के अलावा अन्य ग्रंथों मे भी सृष्टि के सबध मे विभिन्न विचार व्यक्त किये गये हैं।

बाल्मीकि रामायण के उत्तराखंड क्षेपक 3/41/53 मे एक रोचक कथा है

सृष्टि के आरभ मे आकाश, पर्वत, नक्षत्र, लक्ष्मी सब विष्णु के उदरस्थ थे। विष्णु वर्षों तक समुद्र के अतर्गत सोये रहे, अतः सब कुछ समुद्र के भीतर था। सोये हुए भगवान विष्णु के पेट मे ब्रह्मा ने प्रवेश किया। विष्णु की नाभि से एक स्वर्णकमल उत्पन्न हुआ, जिस पर स्वेच्छा से ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने पृथ्वी, वायु, पर्वत, वृक्ष, मनुष्य, सर्प आदि सब जीवधारियों की सृष्टि की। उन्हीं के कान के मैल से “मधु” और “कैटभ” नामक दो दैत्य उत्पन्न हुए। वे ब्रह्मा को खाने के लिए दौड़े। ब्रह्मा के शोर मचाने पर विष्णु ने वहाँ जाकर उन दोनों को मार डाला। उनकी चर्बी से संपूर्ण पृथ्वी तर हो गयी। तब विष्णु ने पृथ्वी का, शोधन किया। पृथ्वी मे चर्बी की दुर्गन्ध आने लगी थी, इसलिए वह मेदिनी भी कहलायी—तदुपरांत जीवों की सृष्टि हुई।

इसी तरह की एक रोचक कथा “ब्रह्म पुराण (1/37-56/181) मे भी मिलती है। उसमे लिखा है कि सर्वप्रथम परमेश्वर ने जल की सृष्टि की। उसमे बीज डाला। तब जल मे सोये हुये विष्णु की नाभि से एक अंडा उत्पन्न हुआ। उससे ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। परमेश्वर ने उस अंडे के दो भाग कर दिये। ऊपर के भाग से स्वर्ग और नीचे के भाग से जल मे डूबी हुई पृथ्वी का निर्माण हुआ। मध्य वाले भाग से आकाश का निर्माण हुआ। तब क्रोध मे आकर परमेश्वर ने सृष्टि निर्माण करने की इच्छा से रुद्र तथा सात (सप्त ऋषियों) मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु और वशिष्ठ का निर्माण किया। इसी प्रकार सनतकुमार आदि ऋषियों की मानसी सृष्टि की देवताओं की उत्पत्ति के बाद ब्रह्मा के अंग से अन्य जीव-जन्तुओं की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने अपनी देह के एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग से नारी को उत्पन्न किया। यह समस्त रचना “अयोनिज थी” तब विष्णु ने विराट् की रचना कर आदि “पुरुष” को उत्पन्न किया। वह “मनु” कहलाया। उसी आदि “मनु” के द्वारा समस्त सृष्टि का वर्तमान स्वरूप बना।

विष्णु पुराण (1/4-7) मे भी सृष्टि के उत्पन्न होने की एक विशिष्ट कथा है

“जल के तल में डूबी हुई पृथ्वी ने ब्रह्मा से निवेदन किया कि हे ब्रह्मा जी मूलरूप में रचना करने वाले तो-आप ही हैं-और आप ही (ब्रह्ममाली) सृष्टि रचना करने हेतु समय-समय पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप धारण करते हैं। अतः आप मेरा (पृथ्वी का) उद्धार करें।”

पृथ्वी की आत्मा पुकार सुनकर ब्रह्मा ने वाराह का रूप धारण करके अपनी दाढ़ी पर पृथ्वी को उठाकर जल के ऊपर स्थापित कर दिया। तदुपरांत ब्रह्मा ने क्रमशः नौ सर्गों की रचना की। प्रथम सर्ग महत्त्व है। द्वितीय सर्ग तन्मात्राया का (भूतसर्ग), तृतीया वैकारिक (ऐन्द्रियिक), चतुर्थ मुख्य सर्ग (पर्वत, वृक्ष इत्यादि), पंचम सर्ग त्रिक स्रोत (कीत-पतंग आदि) तथा षष्ठ सर्ग उध्व स्रोताओं का कहलाया तथा आठवा अनुग्रह सर्ग (सात्विक तथा तामसिक) हुआ। इनमें से प्रथम तीन—प्राकृत सर्ग तथा अंतिम पांच वेकृत (विकारी) सर्ग हैं। नवा कौमार सर्ग प्राकृत और वेकृत दोनों से युक्त है। प्रजापति से सृष्टि न बढने पर ब्रह्मा ने नौ मानसपुत्रों का जन्म दिया, फिर नौ कन्याओं को उत्पन्न करके मानस पुत्रियों को पत्नियों के रूप में सौंप दिया। उन सभी विरक्त तथा उदासीन थे, अतः सृष्टि का वर्द्धन नहीं हो पा रहा था तब ब्रह्मा को क्रोध की भयंकर ज्वाला ने अर्धनारीश्वर (रुद्र) का रूप धारण किया। शरीर का विभाजन करने का आदेश देकर वे अतर्धान हो गये। रुद्र (शिव) ने पुरुष रूप को ग्यारह रूपों में विभक्त किया तथा नारी को भी गारि, काली, सौम्य, क्रूर आदि अनेक रूपों में विभक्त कर दिया। ब्रह्मा ने स्वयं ही उत्पन्न किए अपने एक रूप को स्वयंभुव मनु बनाया। ब्रह्मा ने सतरूपा को भी स्वयंभुव मनु के साथ उत्पन्न किया था। मनु ने शतरूपा से विवाह कर सृष्टि की रचना कर डाली।

“देवी भागवत (3/1-9) में भी सृष्टि की उत्पत्ति कथा रोचक ढंग से की गई है

“जलप्रलय के उपरांत एकाग्र में खिले कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा यह सोच रहे थे कि सृष्टि का मूल रचयिता कौन है। तभी उन्हें एक शब्द सुनाई दिया—तप करो। ब्रह्मा सहस्र वर्षों तक तप करते रहे। परन्तु उन्हें कोई ज्ञान प्राप्त न हो सका। इसी बीच मधु-कैटभ नामक असुर (राक्षस) ब्रह्मा को मारने के लिये आगये। उनके डर से ब्रह्मा कमल नाल के नीचे जाकर छिप गये। वहाँ विष्णु शेष—शय्या पर सो रहे थे। ब्रह्मा के आर्तनाद को सुनकर विष्णु की निद्रा टूट गई। विष्णु ने दोनों (मधु-कैटभ) राक्षसों को मार डाला। तब तक रुद्र (शिव) भी वहाँ पहुँच गये थे।

उसी समय आदि शक्ति-विश्वेश्वरी देवी ने प्रकट होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश (रुद्र) को सृष्टि रचना का आदेश दे दिया। इन त्रिदेवों ने अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। तब आदिशक्ति-विश्वेश्वरी देवी ने एक विमान भेजकर—उन तीनों को उसमें बिठाकर सभी लोकों का पर्यटन करवाया। इन तीनों देवों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि किसी लोक में ब्रह्मा-स्वरूपी दूसरा ब्रह्मा बैठा है, किसी लोक में विष्णु स्वरूपी दूसरा विष्णु बैठा है तो किसी लोक में शिव जैसे दूसरे स्वरूप वाला शिव बैठा है और सृष्टि रचना का काम कर रहा है। विश्वेश्वरी देवी के दर्शन होते ही वे तीनों देव (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) नारी रूप में परिणत होकर देवी के चरणों में नतमस्तक हो गये।

कालांतर में विश्वेश्वरी देवी ने इन तीनों देवताओं को बताया कि संपूर्ण सृष्टि का कार्य “शक्ति” के अधीन है। जन्म से मृत्यु काल तक “शक्ति” का ही वर्चस्व रहता है। क्योंकि देवताओं से लेकर समस्त जीव-जन्तु एवं वनस्पतियों की जननी तो “शक्ति” ही है। ससार रूपी पृथ्वी की जननी शक्ति है। सारी स्थिति को समझने के बाद विश्वेश्वरी देवी ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि रचना करने का आदेश दिया।

ब्रह्मा को सरस्वती (नारी रूपा-शक्ति), विष्णु को महालक्ष्मी (नारी रूपा शक्ति) और महेश (शिव) को महाकाली (नारी रूपा-शक्ति) प्रदान करते हुये—विश्वेश्वरी देवी ने उन तीनों देवों को जो अब तक नारी रूप में विचरण कर रहे थे पुनः पुरुष बनाकर तीनों नारी शक्तियों के साथ सृष्टि रचना करने हेतु विदा कर दिया। जाते-जाते आदि शक्ति-विश्वेश्वरी देवी ने कहा कि “वे” (आदि शक्ति) स्वयं निर्गुण रहती है। परन्तु आप सब मेरे ही अंश हैं—अतः मुझमें ही आप सबकी शक्ति समाहित होगी। मुझे जब भी स्मरण करोगे तत्काल दर्शन दूंगी। परन्तु आप सृष्टि रचना के काम को करते रहें। त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) और त्रिशक्ति (सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली) को सृष्टिरचना का आदेश देकर-आदिशक्ति अतद्धान हो गई। तब से इन्हीं शक्तियों के माध्यम से जीव-जन्तु और वनस्पतियों को जन्म देकर पृथ्वी को मानव सस्कृति प्रदान की।

ऐसी कथाओं के बाद भी सृष्टि उत्पत्ति के सबंध में भारतीय वाङ्मय में एकसूत्रता नहीं आ पायी। पुराणों में अनेक कथाएँ हैं। ब्रह्मा, शैव, वैष्णव एवं शाक्त दृष्टि वाले पुराणों ने अपने-अपने सिद्धांतों को आधार मानकर सृष्टि उत्पत्ति के सबंध में भी अपनी धारणाएँ स्थापित करने का पूरा-पूरा प्रयास किया। परन्तु, सृष्टिकर्ता के सबंध में एकमत बनने का कोई मार्ग नहीं बन पाया।

ब्रह्मा ही सृष्टिकर्ता है

त्रिदेव और त्रिशक्तियों के होते हुये भी-सभी पुराण इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि “आदि सृष्टि” का “आदि सृष्टा” “ब्रह्मा” ही है।

हम पहले वर्णन कर चुके हैं कि सृष्टि रचना हेतु ब्रह्मा ने अपने सात मानस पुत्रों की उत्पत्ति कर दी थी। इन मानस पुत्रों को भी “शक्ति से संपन्न कर दिया था। मरीचि की शक्ति स्वरूपा पत्नी “सभूति” अत्रि की शक्ति स्वरूपा पत्नी अनुसूया, पुलह की शक्ति स्वरूपा पत्नी “क्षमा” पुलस्त्य की शक्तिस्वरूपा पत्नी प्रीति “क्रतु की शक्ति स्वरूपा पत्नी “सन्निधि” अगिरा की शक्ति स्वरूपा पत्नी “लज्जा” और वशिष्ठ की शक्ति स्वरूपा पत्नी “अरुन्धती” थी। ये सात शक्तियाँ लोकमाताएँ भी कही जाती हैं। इन सातों ब्रह्मा के मानस पुत्रों का सप्तऋषि मंडल माना जाता है। सप्तऋषि मंडल आकाश में उत्तर दिशा की ओर आज भी रात्रि के समय दिखाई देता है। इनमें सातों ऋषि अपनी शक्ति स्वरूपा पत्नियों के साथ निवास करते हैं।

ब्रह्मा के इन मानस पुत्रों से भी सृष्टि रचना का कार्य जब उपयुक्त ढंग से नहीं हुआ तो सृष्टिकर्ता को चिंता हुई—उन्होंने “मानसी” सृष्टि करने का अपना विचार त्याग दिया

और “मैथुनी सृष्टि” उत्पन्न करने का निश्चय कर डाला। इस काम के लिये उन्होने दक्ष को उत्पन्न किया।

दक्ष प्रजापति से सृष्टि की वास्तविक उत्पत्ति

वैसे ब्रह्मा ने दक्ष और उनकी पत्नी को “अमैथुनी” सृष्टि से ही उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने दक्ष को अपने दाये अंगूठे से और उनकी पत्नी को बाये अंगूठे से उत्पन्न किया। उन्हीं से वास्तविक रूप से सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाती है।

ऋग्वेद (1/89/3, 3/27/10, 10/92/5) में भी दक्ष के नाम का उल्लेख है। उन्हें ब्रह्मा की अमैथुनी सृष्टि कहा गया है। दक्ष की कन्याओं से देव, दानव, नाग और आदित्यों का प्रादुर्भाव हुआ। इससे पूर्व मानसी सृष्टि थी, जिसकी उत्पत्ति श्रवण और दर्शन से हुई (केदार० 76/40, 41)। दक्ष ने सर्वप्रथम सृष्टि उत्पन्न करने के निमित्त संहस्त सतान उत्पन्न किये (केदार० 8/2)। दक्ष कन्या अदिति से उत्पन्न आदित्य (सूर्य) से वैवस्वत मनु और मनु से इक्ष्वाकु (ऋ० 10/60/4) आदि पुत्रों और चन्द्रवश की वृद्धि करने वाली ऐला उत्पन्न हुई (केदार० 11/10) थी।

इस प्रकार दक्ष पहले आय प्रजापति हुये। उन्हीं के द्वारा समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई। इसीलिये वे समस्त सृष्टि के पितामह भी हैं। दक्ष की दस कन्याएँ धर्म को, तेरह कश्यप को और सत्ताईस चन्द्रमा को ब्याही गयी थीं (आदि 75/7)। इनकी आ० कन्याएँ ब्रह्ममर्षियों को भी ब्याही गयी थीं, जिनसे अनेक प्रकार के जीव-जन्तु तथा देवता-मनुष्य आदि उत्पन्न हुए। (शांति० 166/17)। दक्ष की अंतिम जो कन्याएँ दस थीं वे मनु को ब्याही गयी थीं (शांति० 342/57)। इन्होंने सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ किया और यह वरदान दिया कि यहाँ मरने वालों को स्वर्ग मिलेगा (वन० 130/2)। गंगाद्वार (कनखल-हरिद्वार) में इनके आव्हान करने पर सरस्वती वहाँ आयी और सुरेणु नाम से विख्यात हुई (शत्यू० 38/39)। कनखल में शिव द्वारा इनके यज्ञ का विध्वंस हुआ (शांति० 283/32)।

दक्ष सर्वप्रथम आर्य नरेश थे और उनकी राजधानी हरिद्वार के निकट “कनखल” थी, जहाँ गंगा तट पर दक्ष-प्रजापति का प्राचीन मंदिर स्थित है। वेद-पुराणों तथा वर्तमान भूगर्भशास्त्रियों के कथनानुसार भी इस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य एवं जीवधारियों की उत्पत्ति हुई। जब आदि सृष्टि में अविद्यमान से विद्यमान उत्पन्न हुआ तो सर्वप्रथम दक्ष पुत्री अदिति से देवों (मित्र, वरुण, धाता, अर्यमा, अश, भग, विस्वान और सूर्य की उत्पत्ति हुई।

मरीचि पुत्र कश्यप की भूमिका

मरीचि ऋषि के पुत्र कश्यप अलकनंदा क्षेत्र में रहते थे। महाभारत में उनके निवास (महा० उद्योग पर्व, 107/3/15) का वर्णन है। गंधमादन पर्वत पर वे (महा० आदि पर्व 30/10) तप करते थे। महाभारत (महा० उद्योग पर्व 107/3/15) के अनुसार ही कश्यप के निवास स्थान की जानकारी महाऋषि गालव को हुई थी। कश्यप महान् विद्वान् और बहुशास्त्रविद् थे।

आर्य नरेश दक्ष की तरह कन्याओं से कश्यप का विवाह हुआ था। कश्यप की इन तरह पत्नियों का नाम-अदिति, दिति, दनु, कालिका (आरिष्ठा) सुरसा, ताम्रा, सुरभि, विनता, इरा, कद्रू, क्रोधवशा, मुनि और अनला था। दक्ष की इन्हीं तरह पुत्रियों से कश्यप की असंख्य सताने उत्पन्न हुई—जिनसे सृष्टि का प्रत्येक अंग पूर्ण हो गया।

अदिति ने तेतीस आदित्य (देवता) पैदा किये। अदिति ने इन तेतीस देवताओं में द्वादश सूर्य, अष्टवसू, एकादश रुद्र और दो अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। दिति ने दैत्यों को जन्म दिया। जिनमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे प्रख्यात दैत्य भी हुये। दनु ने—अयोमुख, शम्बर, कपिल, वामन स्वर्भानु ब्रजनाम, बारभ और शैल जैसे शक्तिशाली दानवों को जन्म दिया। स्वर्भानु की प्रभा पुलोमा, शुसची, लोपोमा और कालकेया बेटियाँ हुई। हिरण्यकशिपु से इनका विवाह हुआ था। इनसे हिरण्यकशिपु की ग्यारह हजार सतानों की उत्पत्ति हुई थी। विनता से गरुड और अरुण नाम के दो पुत्र पैदा हुये। अरुण का पुत्र जटायु हुआ। इरा नाम की पत्नी से कश्यप ने वनस्पतियों एवं अनेक उदभिजों को पैदा किया। इन के अलावा इरा ने लता, अलता और विरूद्धा नामक कन्याओं को भी जन्म दिया।

इन तीनों कन्याओं ने भी सृष्टि रचना में पर्याप्त योगदान दिया। लता ने पुष्पवाली लताओं एवं वनस्पतियों को, अलता ने फलदायी वृक्षों को और विरूद्धा ने झाड़ीदार एवं कटिदार वनस्पतियों को जन्म दिया। कद्रू के नाग पैदा हुये। सुरसा ने असंख्य जीव-जन्तुओं को जन्म दिया। सुरभि के रोहिणी और गंधर्वी उत्पन्न हुये। फिर रोहिणी ने गौओं को और गंधर्वी ने घोड़ों को जन्म दिया। क्रोधवशा से कश्यप ने मृगी जिससे मृग पैदा हुए, मृगमदा जिससे ऋक्ष पैदा हुये, भद्रमदा जिससे इरावती और फिर इरावती से ऐरावत हाथी पैदा हुआ, शार्ङ्गली व्याघ्रों को पैदा करने वाली और श्वेता दिग्गजों को उत्पन्न करने वाली जैसी कन्याओं को उत्पन्न किया। बाद में जिनमें असंख्य जीव पैदा हुये। कालिका से कश्यप के कालक और नरक नामक दो पुत्र हुये जो सृष्टि को नियंत्रित करने वाले हुये। ताम्रा नामक दक्ष पुत्री से कश्यप की पाँच पुत्रियाँ कौची, भासी, श्येनी, धृतराष्ट्री और शुकी- उत्पन्न हुई। उन्होंने भी सृष्टि रचना में विशेष योगदान दिया। कौची ने उलूकों को, भासी ने भास नामक जाति के पक्षियों को श्येन ने श्येन तथा गृध्र श्रेणी के अनेक पक्षियों को, धृतराष्ट्री ने हंस, कलहंस और चक्रवाकों को और शुकी ने नता नामक कन्या को जन्म दिया। इसी तरह कश्यप की शेष पत्नियों ने जड़-चेतन में सृष्टि के सभी शेष रहे जीव-जन्तुओं एवं वनस्पतियों को जन्म दिया-जिससे यह सृष्टि भरपूर हो गई और आज समस्त सृष्टि में जो कुछ भी दिखाई देता है—वह दक्ष की कन्याओं और कश्यप ऋषि का ही चमत्कार है।

स्वयंभु मनु ने सृष्टि रचना के साथ सामाजिक जीवन के लिये नियम-उपनियम बनाये। मनुस्मृति में सबका उल्लेख है।

ब्रह्मा का ब्रह्मवर्त

सृष्टि की रचना जिस क्षेत्र में ब्रह्मा ने की वह ब्रह्मवर्त प्रदेश कनखल से लेकर मध्यहिमालय वाले क्षेत्र से मानसरोवर तक फैला हुआ था। ब्रह्मवर्त वह देश था जिसमें

सरस्वती नदी के साथ सप्तसिन्धु की समस्त नदियाँ प्रवाहित होती थीं। वही देश आर्य जाति का पूज्य आदि देश है—वहीं ब्रह्म द्वारा आदि सृष्टि का निर्माण किया गया।

सप्तम जलप्लावन तक आर्यावर्त के अस्तित्व में आने से पूर्व आर्य इसी सप्त सिन्धु एवं ब्रह्मवर्त में रहते थे। जलप्लावन के अवतरण पर विशेष भौतिक विप्लव से तराई भाग के समुद्र सूख जाने के कारण, जब कुरुक्षेत्र, पाचाल आदि देश पृथ्वी-गर्भ से ऊपर निकल आये, तो प्रलय-जल के उतरने पर अधिकांश आर्य परिवार ऋषि अगस्त्य के नेतृत्व में सप्तसिन्धु से आगे विध्याचल तक बढ़ते चले गये। तब यह समस्त देश आर्यावर्त कहलाया।

आर्या अवतरते पुन पुनरुद भवन्ती आर्यावर्त, (मनु० कुल्लूक की टीका 2 22)।

और इससे भी पहले आर्यों के कई दल पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में जाकर उपनिवेश स्थापित कर चुके थे। इस तरह आर्यावर्त का क्षेत्र निरंतर बढ़ता गया। जैसे-जैसे आर्य सप्त सिन्धु प्रदेश से इधर-उधर जाते रहे। वहीं अपनी संस्कृति का फैलाव करते गये। वहीं आर्यावर्त का विस्तार होता गया।

आर्यावर्त में आर्यों का वर्चस्व

प्राचीन ग्रंथों में देव, दानव, दैत्य, राक्षस, नाग, किन्नर, गंधर्व और यक्षों का नाम प्रमुखता से आया है। हम उल्लेख कर चुके हैं कि अदिति के आदित्य, दिति के दैत्य, दनु के दानव, कद्रू के नाम और बनिता के गरुड पुत्र हुये। इनसे ही अलग-अलग जातियाँ बनीं। जबकि ये सभी एक ही पिता की सताने हैं। ये नाम मूलतः कश्यप के पुत्रों के नाम हैं। परन्तु उनकी पहचान उनकी माताओं के नाम पर हुई ये सभी देवताओं (आदित्यों) के सौतेले भाई थे। ऋग्वेद (2/11/18) में दानव वृत्रासुर दन-पुत्र और इन्द्रादि आदित्यों (देवताओं) को सजातीय भाई बताया गया है।

“सुर” असुर शब्दों पर भी प्राचीन ग्रंथों में कोई भेद-भाव नहीं दिखाई देता। सभी सौतेले पुत्रों को सुर तथा असुर कहा जाता था। वास्तव में वे सभी आर्य थे।

ऋग्वेद में भी “असुर शब्द आर्यों के प्रधान देवताओं इन्द्र, वरुण, अग्नि, रुद्र इत्यादि देवताओं के लिए प्रयुक्त हुआ है। (ऋ० 1/174/10) अग्निदेव को अग्ने असुर (ऋ० 4/2/45, 7/2/3), सूर्य को असुरों का नेता “असुर सनीथा” (ऋ० 1/35/10) इन्द्र को “असुरो वृहच्छया” (ऋ० 1/54/3) और वरुण देवता को शुन शेष ने वरुण असुर प्रचेता राजन्” (00 1/24/14) कहा है। रुद्र को भी (ऋग्वेद 5/42/11) में असुर कहकर संबोधित किया गया है। “असुर” का शब्दार्थ भी देवता, अनष्टिर्ता और प्राणदाता के रूप में प्रयुक्त किया गया है (ऋ० 1/24/14)।

पारसियों के धर्मग्रंथ “जेन्दावस्ता” में भी असुर ठीक इन्हीं वैदिक अर्थों में व्यवहृत हुआ है। इस प्रकार “देव” शब्दों का प्रयोग भी वेदों में सूर्य, चन्द्र, अग्नि, वायु आदि दैवी शक्तियों के अर्थ में किया गया है। उसका अर्थ भी प्रकाशयुक्त दिव्य वस्तु है। वृत्रासुर भी देव-सज्ञा से सम्बोधित है। ऋग्वेद में 105 बार “असुर शब्द प्रयुक्त हुआ है और उसमें

90 बार उसका प्रयोग शोभन अर्थों में और शेष स्थानों पर “असुर” देवताओं के शत्रुओं के रूप में दिखाये गये हैं।

“सुर” और असुरों का द्वंद्व

अदिति शालीन महिला थी। उसके पुत्र शालीन और श्रेष्ठ गुणों से संपन्न थे। वे चतुर और सभी शास्त्रों के ज्ञाता भी थे। शास्त्रों के साथ शस्त्र चलाने में भी पारंगत थे। जबकि दिति, दनु, कद्रू और वनिता आदि कश्यप की अन्य पत्नियाँ स्वभाव से क्रोधी झगडालु और पारस्परिक द्वेष रखने वाली थीं। उनके पुत्र भी उसी स्वभाव के हुये। वे आपस में निरन्तर लड़ते-झगड़ते रहते थे। सौतेला डाह के कारण इन सौतेलों के बेटों में पारस्परिक द्वेष होता रहता था। आपसी रजिश के कारण भी इनमें द्वंद्व होता रहता था।

अदिति के आदित्य अर्थात् देवता अपने को श्रेष्ठ समझते थे। श्रेष्ठ गुणों के कारण वे अपने-आपको अन्य सौतेली माताओं के पुत्रों से बड़ा समझते थे। आदित्य अपने आपको “सुर” और अपने सौतेले अशिष्ट भाइयों को “असुर” कहकर चिढ़ाते तथा अपमानित करते थे।

यद्यपि वैदिक काल से ही सुर और असुरों, दोनों सौतेले भाइयों में आजकल की ही भाँति सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकार लिप्सा के कारण परस्पर गृहयुद्ध आरम्भ हो गये थे, फिर पारस्परिक मनोमालिन्य एवं उत्तरोत्तर उग्र विरोधों के कारण एक ने दूसरे का बहिष्कार कर, एक दूसरे को देव-दानव, आर्य-अनार्य, छोटा-बड़ा, सभ्य-असभ्य घोषित कर अपनी-अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करली थी, परन्तु उस समय भी दोनों की मौलिक एकता सर्वमान्य थी। प्रह्लाद का पिता राक्षस था और रावण तपस्वी ब्राह्मण विश्रवा मुनि का पुत्र था। उसका भाई कुबेर और खर-इन्द्र के “नदन वन” में निस्संकोच निवास करते थे और श्रेष्ठ आर्यों की श्रेणी में गिने जाते थे। परम धार्मिक आर्य महिला कस की बहिन देवकी से श्रीकृष्ण उत्पन्न हुये हैं। पौराणिक साहित्यकारों ने हिरण्यशक, हिरण्यकशिपु और रावण-कुम्भकण आदि राक्षसों को शाप-भ्रष्ट आर्य तपस्वी कहा है।

आर्य शब्द की महत्ता

आर्य-साहित्य में केवल देवों को ही नहीं, असुरों को भी “आर्य” कहकर सम्बोधित किया गया है। “रामायण” (6/16/6) में मदोदरी असुरराज रावण को “आर्यपुत्र” कहती है। वानरराज को उसकी पत्नी आर्यपुत्र और आर्य कहती है (राम० 4/15/8)।

जलप्लावन से त्राण के पश्चात् मनु द्वारा जिस यज्ञ का आयोजन किया गया था, उसमें किलात् और आकुली नामक असुर ब्राह्मणों को भी आमंत्रित किया गया था (किलातकुली असुर ब्राह्मण इति आहुत)। इसीलिए मनु असुरों को सजातीय अपना वंशज कहते हैं (ऋ० 21/29/10)।

वेद और पुराणों में सुर और असुरों के बीच पारस्परिक विवाह-संबंधों का वर्णन भी आता है। स्वयं देवराज इंद्र की पत्नी शची पुलोमा देवराज वंशज की पुत्री थी। शची

पुलोमा ऋग्वेद (10/159) की मंत्र द्रष्टाओं में से एक मंत्र द्रष्टा दैत्यगुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और असुरराज वृषपवा की पुत्री शर्मिष्ठा आय नरेश ययाति को ब्याही गई थीं। ऋषि भृगु की पत्नी च्यवन की माता भी दैत्यपुत्री थी। रावण के पिता विश्रवा के साथ सुमालिनी राक्षस की पुत्री कैकसी और भारद्वाज की पुत्री ब्याही थीं। भीमसेन ने वनवासकाल में अपनी माता और भाइयों की सहमति से असुर-महिला हिडिम्बा से विवाह किया था।

इस प्रकार वेवाहिक संबंधों द्वारा ही देव और दानवों की सामाजिक एवं धार्मिक समानता प्रतिपादित नहीं होती, वरन् वेद और पुराणों में देवताओं के साथ अनेक असुरों को भी वेदों और शास्त्रों का विज्ञाता एवं चरित्रवान् बताया गया है। उन्हें भी “सर्वे वेदविद शूरा सर्वे सुचरितव्रत” (वनपर्व) कहा गया है। “रामायण” (3/11/56) में लिखा है कि वे सस्कृत में बातचीत करते थे। असुरों और राक्षसों की वशावली भी इतनी सभ्य और सुसस्कृत रूप में मिलती है कि उससे यह कही भी प्रकट नहीं होता कि उनकी उत्पत्ति आयवश से बाहर किसी असस्कृत एवं असभ्य जाति से है। बल्कि ये सार तथ्य उन्हें विशिष्ट आर्य जाति के श्रेष्ठ मानवों के रूप में सम्मान प्रदान करते हैं।

परन्तु, रात दिन के झगड़ों ने भाइ-भाइयों में अत्यंत कटुता पैदा कर दी। तभी आयावत् को अनेक भागों (टुकड़ों) में बाँटा गया। सोतो की सख्यानुसार आर्यों के आदि देश सप्त सिन्धु को पहले बाँटा गया। वैदिक साहित्य एवं परम्परा के अनुसार “कनखल” से ऊपर और “कैलाश मानसरोवर” के सीमा क्षेत्र वाले भू-भाग को अदिति के आदित्यों, दिति व दैत्यों, दनु के दानवों और कद्रू के नामों के मध्य आवंटित किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि अलकनन्दा का पश्चिमोत्तर गिरिप्रदेश, मदाकिनी और यमुनोत्तरी-गंगोत्तरी का क्षेत्र दिति के दैत्यों और कद्रू के नामों को मिला। वर्तमान गढ़वाल का पूर्वी क्षेत्र बघाण, दानु तथा वर्तमान कुमाऊँ का अधिकांश भाग दनु के दानवों को दिया गया। कैलाश-मानसरोवर से नीचे अलकनन्दा के बदरिकाश्रम वाला भाग अदिति के ज्येष्ठ पुत्र इंद्र को दिया गया। कनखल से ऊपर गंधमादन पर्वत की सीमा वाले क्षेत्र तक का गिरि प्रदेश भी आदित्य को ही दिया गया। तथ्यों के आधार पर ऐसी ही सीमा रेखा का आभास होता है।

अपने को “सुर” कहने वाले और अन्य को “असुर” कहने वाले आदित्यों का अधिक भाग मिला। सोतिया बाँट हो जाने पर भी असंतोष बढ़ता गया। इस पर इंद्र अपना स्वर्गराज्य स्थापित कर दिया, जिससे सभी सौतले भाइयों में कटुता बढ़ गई।

भूमि के विभाजन में उसका विस्तार अल्प हो या अधिक, वह किसी परिवार से सम्बन्धित हो या किसी राज्य से, यदि उसके मध्य में नदी, पर्वत अथवा कोई प्राकृतिक सीमा न हो तो उसका सीमांत क्षेत्र सदैव विवादास्पद ही रहता है। यदि वह सीमांत क्षेत्र विशेष श्रीसपन्न हो तो दोनों ओर से उसको हस्तगत करने का प्रयास होता रहता है, जिसके कारण युद्धस्थिति का सदैव उत्पन्न होना स्वाभाविक रहता है। सम्भव है कि विद्रोहिणी सौतो के विद्रोही पुत्रों के मध्य पेतृक सपत्ति की सौतिया बाँट से भी कुछ ऐसी ही अनिर्णीत राज्य-सीमाएं भी रह गयी हों, जो पीढ़ियों तक विवाद का कारण बनी रही हों। अनेक पौराणिक कहानियों द्वारा यह स्पष्ट है कि स्वर्गाधिपति इंद्र अपने स्वर्गराज्य को इस विवादास्पद स्थिति

के कारण सदेव चितित और युद्धरत रहे हैं। देवताओं में सबसे अधिक इंद्र के साथ असुरों की शत्रुता का एक मुख्य कारण रहा है कि उन्होंने अपने सौतेले भाइयों का अधिकार छीनकर स्वर्ग का शासन हथिया लिया हो। जो कुछ भी हो, महाभारत में भी स्वर्ग के इस नदन कानन पर देवताओं के साथ अनेक शक्तिशाली असुरों का भी आधिपत्य प्रमाणित होता है जिससे स्पष्ट लगता है कि असुर भी कम शक्तिशाली नहीं थे। पुराणों द्वारा भी देव और दानवों के मध्य इस सम्पत्ति विभाजन की पुष्टि होती है (विष्णु पुराण, 22)।

इस प्रकार के संघर्ष ने आर्यों को जहाँ संघर्ष में रहने का अभ्यस्त बनाया। वहीं उन्हें देश-देशांतर तक जान और अपने उपनिवेश स्थापित करने का कौशल भी दिया। पहले-पहले प्रत्येक स्रोत के बेटे अपने-अपने को बड़ा सिद्ध करने के लिये संघर्षरत रहते थे। परन्तु कालान्तर में उन्होंने अपना संघर्ष नये-नये राज्य विस्तार करने में लगा दिया। सूरों (देवताओं) की तरह “असुरों” ने भी अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास किया सूरों से परास्त होने वाली असुरों की एक टोली ईरान पहुँची। उसने वहाँ मन्त्रों का प्रभाव दिखाया। मारण, मोहन, उच्चाटन विषयक मन्त्रों का प्रयोग असुराचार्य द्वारा होने लगा था। ईरान में प्रचलित अध्वन का नामकरण तभी हुआ और ईरानी समाज पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ा।

कहने का तात्पर्य यह है कि आर्य अपनी विशेषताओं को लेकर दूरस्थ देशों में जा पहुँचे और वहाँ पहुँचकर उन्होंने आर्य संस्कृति को स्थापित कर दिया। एक वह समय भी आया जबकि पूवात प्राग्जोतिषम् से भारतवर्ष त्रिविष्टप, उत्तर कुरू (हरिवर्ष) निषध, उत्तर-गांधार, कुलूत गंधार और पारस्य तक आर्यावर्त का विशाल देश बन गया।

“आर्यावर्त” पर आर्यों का प्रभाव छा गया। सर्वत्र आर्य ही आर्य दिखाई देने लगे। कविराज रत्नाकर शास्त्री ने “भारत के प्राणाचार्य” में एक चित्र इसी आशय का प्रस्तुत किया है जिसमें संपूर्ण आर्यावर्त का क्षेत्र बड़ी कुशलता के साथ चित्रित किया (दर्शाया) गया है। उनके चित्र को हम इन पंक्तियों के साथ प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत कर रहे हैं। चित्र की उपयोगिता और आर्यावर्त की सीमाओं का स्पष्ट संकेत मनुस्मृति के निम्नश्लोक से भी स्पष्ट हो जाता है —

आसमुद्रात्तु वै पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमाम् ।

तयोरेवान्तर गिर्योऽर्यावर्तं विदुर्बधा ॥

पूर्व के प्रशांत सागर से लेकर पश्चिम के कालासागर तक आर्यावर्त का विस्तार इस बात का प्रमाण है कि जलप्रलय के बाद सामान्य स्थिति होते ही आर्यों ने अपना सांस्कृतिक विस्तार राज्यों के गठन के साथ शुरू कर दिया था। इस भावना के पीछे आर्यों का मूल उद्देश्य यही था कि वे जहाँ-जहाँ जायेंगे सबको आर्य बनायेंगे। ऋग्वेद के मंत्र “कृण्वन्तो विश्वमार्यम्” का यही अर्थ है। इसी भावना से आर्यों ने आर्यावर्त को बृहद् रूप देने में सफलता प्राप्त की।

सप्तसिन्धु के अपने आदि-निवास से बाहर जाकर आर्यों ने इसी भावना से काम किया परन्तु उनके मन में सौतेले भाइयों वाली पुरानी रजिश् दूर नहीं हुई। वे बाहरी देशों में जाकर

भी अपने सप्तसिन्धु वाले क्षेत्र को नहीं भूल पाये। ऋग्वेद काल में भी विचारों का संघर्ष हुआ। उस समय भी आर्य और अनार्य विचारधाराएँ प्रबल थीं। आर्य और दस्यु दो प्रकार के राष्ट्रों में संघर्ष होता रहता था। परन्तु आर्य अपनी आस्तिक विचारधारा के कारण सफल रहे और उन्होंने किरात हूण, आध्र पुलिन्द, पुलकस, आभीर, कक यवन और खस आदि कितनी ही दस्यु (नास्तिक) जातियों को अपने में मिला लिया। अर्थात् ये जातियाँ भी आर्यों के संपर्क में आने के बाद नास्तिक से आस्तिक बनकर आर्यों में ही समा गई। श्रीमद्भागवत पुराण के स्कंध 2/4/18 में भी इस तथ्य को उजागर किया गया है।

आर्यावर्त ही “स्वर्ग” साम्राज्य

पहले हम वणन कर चुके हैं कि वैवस्वत मनु के समय वाले जलप्रलय के बाद आर्यों में पैतृक भूमि का बँटवारा हो गया था। अलग-अलग नामों से आर्य अपनी शक्ति बढ़ाते गये और आर्यावर्त के क्षेत्र का विस्तार करते गये। “त्रिविष्टप” के पवित्र क्षेत्र से उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र और राज्य क्षेत्र बढ़ाना शुरू किया और आर्यावर्त की सीमा को पश्चिम में भूमध्यसागर (कालासागर) से असीरिया, पारस्य, उत्तरगांधार, गंधार वाल्हीक, निषध, हरिवर्ष, त्रिविष्टप, भारतवर्ष और पूर्व में प्रशांत महासागर तक फैला दिया।

आदित्यो में सबसे बड़े इन्द्र को आर्यावर्त का प्रमुख शासक स्वीकार किया गया। जबकि भूमध्यसागर के अति निकट वाले देश असीरिया तक आर्यों के कई वंशों का अपना-अपना राज्य स्थापित हो गया था। लेकिन एक बात सभी प्रकार के आर्यों में देखी गई कि उनका अपने मूल निवास के प्रति विशेष लगाव था। उन्होंने अपने आदि निवास को “स्वर्ग” नाम दिया। उनका वह “स्वर्ग” कहाँ था। इस पर पहले भी प्रकाश डाल चुके हैं कि “स्वर्ग” वही है—जहाँ आर्यों का आदि स्थान है।

ऋग्वेद (1/112/8) में कहा गया है “जहाँ मदाकिनी गंगा बहती है—सरस्वती नदी है—वहीं “स्वर्ग” है। मनु ने भी “एतद्देश प्रस्तुतस्य शकाशाद ग्रजन्यत कहकर इस देश को आर्यों का आदि देश कहा है। उसी देश को वेद-पुराणों ने स्वर्ग नाम दिया है “महाभारत में उसी देव नदी अलकनन्दा के देश को “स्वर्ग” त्रिविष्टप” कहा गया है। ऋग्वेद (8/91/5)। और अथर्ववेद (11/1/7) में भी यही भाव स्पष्ट रूप से व्याख्यायित हुआ है। ऋग्वेद में इस क्षेत्र को “त्रिविष्टप” कहा गया है

इमानि त्रीणि विष्टपा तानीन्द्र विरोहय। शिरस्तत स्योर्वरा मादिद म उपोदरे(ऋ० 8/91/5)। अर्थात् हे राजन् तू इस त्रिविष्टप स्थान को प्राप्त कर जो सारी पृथ्वी से ऊँचा है और मनुष्य के लिए सुखकारी है, माता के उदर के समान मानव उत्पत्ति का स्थान है।

ऋग्वेद और पुराणों के अनुसार इन्द्र, बुधपुत्र पुरूरवा और उर्वशी का निवास स्थान गंधमादन पर्वत और अलकनन्दा का तटवर्ती क्षेत्र था। आर्य साहित्य में इसी क्षेत्र को “पृथ्वी में स्वर्ग” की उपमा दी गयी है। पुरूरवा ऐल की राजधानी प्रतिष्ठानपुर (जोशीमठ) थी। जिस प्रतिष्ठानपुर को वर्तमान इतिहासकार प्रयाग (झूँसी) के निकट बताते हैं उस झूँसी का ऋग्वेदयुग में अस्तित्व भी नहीं था। ऋग्वेद (1/31/4) के अनुसार जिस स्वर्ग भूमि में

अग्नि ने मनु को अनुगृहीत किया था, वह शीतप्रधान प्रदेश था। प्रयाग ऊष्ण क्षेत्र है।

“विष्णु पुराण” (4/6/48) में भी लिखा है कि पुरूरवा ने उर्वशी के साथ अलकापुरी के अतर्गत सुंदर पद्मों से अलकृत मानसरोवर और सरस्वती में विहार करते हुए आनंदपूर्वक सहस्रो वर्ष व्यतीत किये “केदारखण्ड” (बदरिकाश्रम माहात्म्य 58/36/37) में भी इस प्रकरण का उल्लेख है केदारखंड में वर्णन किया गया है कि बदरिकाश्रम से पश्चिम अर्द्ध कोश की दूरी पर संपूर्ण सुंदरता प्रदान करने वाला उर्वशीकुंड है। इसी कुंड के निकट पुरूरवा ने पाँच वर्ष तक तिरछी चितवनवाली उर्वशी से रमणकर पुत्र उत्पन्न किये थे। महाकवि कालिदास ने भी अपने प्रसिद्ध नाटक “विक्रमोर्वशीयम्” में मदाकिनी अलकनदा के तटवर्ती क्षेत्र में गंधमादन पर्वत पर पुरूरवा और उर्वशी की क्रीडाओं का क्षेत्र और वर्तमान गढ़वाल-कुमाऊँ का संपूर्ण भू-भाग “स्वर्ग” का क्षेत्र था। ऋग्वेद काल में यह संपूर्ण क्षेत्र “त्रिविष्टप” नाम से विख्यात था।

इस सबंध में ब्रह्मावर्त का एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा। ब्रह्मा ने ब्रह्ममूर्ति धारणकर जिस ब्रह्मवर्त की रचना की है, वह मानसरोवर से दक्षिण का यही क्षेत्र है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र गंगा, सिन्धु, सरस्वती, अलकनदा, मदाकिनी, विपाशा, सरयू, निकलती है। “बाल्मीकि रामायण” में भी त्रिविष्टप को ब्रह्मलोक कहा गया है। (त्रिविष्टप ब्रह्मलोक लोकाना परमेश्वर)। “अमरकोश” में भी त्रिविष्टप को स्वर्ग एव स्वर्गलोक कहा गया है

अव्यय स्वर्गनाक त्रिदिय त्रिदिशालय।

सुरलोको द्यौ दिवाद्वै स्त्रिया क्लीवे त्रिविष्टपम्॥

इस प्रकार वर्तमान तिब्बत त्रिविष्टप या स्वर्ग नहीं वरन् मानसरोवर से दक्षिण अलकनदा के उद्गमस्थान का निकटवर्ती गंधमादन पर्वत क्षेत्र में “त्रिविष्टप” एव स्वर्ग है। राजा युधिष्ठिर ने त्रिविष्टप स्वर्ग में पहुँचकर गंगा में स्नानकर मानव शरीर का त्याग किया था।

गंगादेवनदीपुण्या पावनीमृषि सस्तुताम्।

आवगाह्य सुता राजा तनु तत्याज मानुषीम्॥ (स्वर्गारोहणपर्व, 3 39)

स्वर्ग का विस्तार और हिमालय

आर्यों का आदि निवास त्रिविष्टप वाला-मध्य हिमालय था। इसीलिये आर्यों का प्रिय स्थान हिमालय हो गया। उन्होंने संपूर्ण हिमालय को “स्वर्ग” मानकर उसकी पूजा करनी शुरू करदी। आज भी आर्यों का हिमालय के प्रति सबसे अधिक श्रद्धाभाव है। परन्तु आर्यों ने समस्त हिमालय को स्वीकार न कर केवल कश्मीर से नेपाल तक के हिमालय को स्वर्ग भूमि होने का आदर एव गौरव प्रदान किया है। पुराणों में हिमालय के पाँच खंडों का ही उल्लेख हुआ है

खंडा पच हिमालस्य कथिता नेपाल-कूर्माचलौ॥

केदारोऽथ जलन्धरोऽथ रुचिर कश्मीर सञ्ज्ञोऽतिम्॥

नेपाल, कूर्माचल (वर्तमान कुमाऊँ मडल), केदार (वर्तमान गढवाल मडल), जलधर (वर्तमान हिमालय प्रदेश) और अंतिम कश्मीर का क्षेत्र ही विशाल हिमालय के अंतर्गत सम्मान पाने वाला “स्वर्ग” माना गया। इन पाँच भागों में भी सबसे अधिक श्रद्धा वाला भूभाग-उत्तराखण्ड ही है—जहाँ आज भी आर्यों के प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता के केन्द्र विद्यमान हैं। उत्तराखण्ड के बाद नेपाल, हिमाचल और कश्मीर वाले हिमालय के क्षेत्र हैं—जहाँ आर्यों के पवित्र स्थान और तीर्थ स्थापित हैं। आर्यों का वास्तविक “स्वर्ग” इन्हीं पाँच खंड में समाया हुआ था।

स्वर्ग की सीमा

“स्वर्ग” हिमालय में था। परन्तु पूर्वात सागर से लेकर अपरात सागर तक हिमालय पर स्वर्ग का साम्राज्य था। यह सत्य है कि स्वर्ग का साम्राज्य देव, नाग, यक्ष, गंधर्व और किन्नर लोको में प्रातः वार विभाजित अपश्य था। यही पंचजन उसके निवासी थे। रामायण और महाभारत में स्वर्ग का जो भौगोलिक विवरण है। उसमें इन सभी प्रदेशों का उल्लेख है। वन पर्व के 18 वें अध्याय में युधिष्ठिर और लोमश की यात्रा का वर्णन है। युधिष्ठिर से लोमश ने कहा—हे तेजस्वी! मैं स्वर्ग संपूर्ण प्रदेशों को देखने की इच्छा से यात्रा करने को गया। मैं नंदन वन गया वहाँ इन्द्र से मिला और वहीं तुम्हारे वीर भाई अजुन को भी देखा। तुमने जिस अस्त्र विद्या को सीखने के लिए उन्हे स्वर्ग लोक भेजा था। उन्होंने रुद्र (शिव) से वह विद्या सीख ली। अजुन यमराज, कुबेर, वरुण तथा इन्द्र से भी बहुत सी अस्त्र विद्या का परिज्ञान कर चुके हैं।

स्वर्ग के अचल में गंगा और यमुना का विकास है। यहाँ नदा और अपर नदा नदियाँ हैं। यहाँ हेमकूट है जिससे सरस्वती और गंगा निकली। यहाँ विष्णु पद तीर्थ है। यहाँ विपाशा (व्यास) नदी है। यहाँ कश्मीर है। यहाँ से मानसरोवर को मार्ग जाता है जहाँ कभी भगवान राम ने जाकर निवास किया था। यह वितम्ना (झेलम) का उद्गम है। गंगा प्रदेश में गंगा के समीप ही कनखल के प्रदेश है। यहाँ गंगा की सात धाराओं के स्रोत हैं। इन गंगाओं के आदि स्रोतों के निवासी बारह मास अग्नि जलाये रहते हैं। यहाँ श्वेत गिरि (धौलागिरि) है। यहाँ मदराचल है जहाँ मणिभद्र यक्ष का आवास है। यहाँ विस्तृत कैलाश है। यहाँ कभी विष्णु ने नरकासुर को मारा था। यहाँ क्षण में वर्षा और क्षण में आतप होते हैं।

यहाँ उत्तर कुरु (सिकियाग) है। कैलाश, नर-नारायण का आश्रम बदरीवन है। यहाँ वे आश्रम हैं जहाँ सूर्य की किरणें तप सताप नहीं पहुँचा पातीं। इस अचल में किंमुरूप खड (किन्नर देश कनौर) है। बदरिकाश्रम के अति निकट गंधमादन है। यहाँ बारह मास फलों से भरे पेड़ रहते हैं। सुंदर-सुंदर सरोवर, जलचारी पक्षी, कमल तथा भौरो से गंधमादन सदा व्याप्त रहता है। गंधमादन क्षेत्र में गिरि शिखरों से गिरने वाले झरने अत्यंत कमनीय हैं। सोने और चाँदी जैसे पत्थर चमक रहे हैं। कहीं कसौटी की श्याम शिलाएँ हैं। कहीं हरताल और कहीं सिन्दूर के पर्त चमकते हैं। यहाँ अपनी प्रेयसियों के साथ गंधर्व विहार करते हैं। किन्नर किन्नरियों का आलिंगन। गंधर्व और किन्नर साम के मधुर संगीतों से

यहाँ के प्राणियों को मोहित कर लेते हैं। यहाँ अलकनदा को देखो जिसके तट पर देवता किन्नर और ऋषि लोग विश्राम करते हैं। यहाँ फल-फूल से भरापुरा आष्टिषेण ऋषि क आश्रम भी है। जब लोमश ऋषि अपनी माता का वर्णन युधिष्ठिर को सुना रहे थे—तर्भ इन्द्र के विमान पर अर्जुन आकाश मार्ग से उतरे। युधिष्ठिर अर्जुन को देखकर प्रसन्न हुए लोमश के उपरोक्त यात्रा विवरण से “स्वर्गलोक” के भूगोल का ज्ञान हो जाता है आर्यों का स्वर्ग वहीं था जहाँ-जहाँ लोमश गये।

स्वर्ग निवासी

यह प्रश्न भी उठाया जा सकता है कि “स्वर्ग” में कैसे-कैसे लोग रहते थे। म ने—मनुस्मृति” (1-35-40) में स्पष्ट लिखा है कि “स्वर्ग” शासन में देव तथा अवान्त देव जातियाँ, जिनमें ऋषि भी थे, यक्ष, गधर्व, नाग, किन्नर राक्षस, पिशाच, अप्सराये, असु पक्षी, सर्प, वानर, मत्स्य, अन्य पक्षी, शिकारी जानवर और फिर मनुष्य कृमि, कीट, पतंग मक्खियाँ, जूँ, खटमल, डास,—मच्छर तथा स्थावर पेड़-पौधे आदि सभी सृष्टि जडचेतन प्राण निवास करते थे। प्रायः सारा प्राणिजगत स्वर्गलोक के अन्तर्गत समाविष्ट था। स्वर्ग साम्राज्य के अन्तर्गत कई स्वतंत्र राज्य थे जो इन्द्र के “स्वर्ग साम्राज्य” के प्रमुख देश थे।

“भारत के प्राणाचार्य” के विख्यात लेखक कविराज रत्नाकर शास्त्री ने “स्वर्ग क भूगोल-इतिहास” नामक शीर्षक के पृष्ठ 74 से 81 तक “स्वर्ग साम्राज्य का विस्तृत वर्ण लिखा है। उसी वर्णन का सार संक्षेप साभार यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

“इन्द्र” स्वर्ग साम्राज्य के प्रमुख प्रजापति थे। उनका साम्राज्य आसमुद्रातु दे पूर्वादासमुद्रातु पश्चिमाम्” तक था। अर्थात् पूर्व में प्रशांत महासागर से लेकर पश्चिम में भूमध्यसागर तक फैला हुआ था। उनकी राजधानी अमरावती में थी। वह त्रिविष्टप क विशेष भाग था। इन्द्र देवों में प्रथम देव थे। आदित्यों में सर्वप्रथम आदित्य थे। विद्या, पराक्रम वैभव और व्यवहार नीति को प्रजा में भली-भाँति प्रचारित कर सम्पूर्ण साम्राज्य की रक्षा करने का उत्तरदायित्व इन्द्र पर ही था।

स्वर्ग का दूसरा राज्य नागलोक था। कैलाश उसका शासन केन्द्र और शिव उसके गणनायक थे। शिव मूल रूप में नाग थे। मानसरोवर और धौलागिरि के उत्तर पश्चिम कैलाश है। कश्मीर सिकियाग हरिवर्ष (हाटक) (लद्दाख), कार्तस्वर(कराकोरम) सिन्धु कोष (हिंदू कुश) गंधार कम्बोज (काबुल घाटी) और सुमेरू (थियानशान् पर्वत) सम्पूर्ण क्षेत्र उस समय नागलोक ही था। सुमेरू पर्वत की सीमा नागलोक तक थी। कालिदास ने कुमारसंभव(8/55) में सध्या का वर्णन, करते हुए लिखा है कि सूर्य सुमेरू पर्वत के पीछे छिप गया, इसलिये इधर अधेरा होने लगा। फलतः सुमेरू नागलोक के पश्चिम की सीमा हुई। स्वर्ग का तीसरा राज्य यक्षलोक था जो अलकापुरी में शासित होता था। कुबेर इसके गणपति थे। अलकापुरी ही इसकी स्मृति है। हिमालय पर अभी तक अलकापुरी—बाक नाम का प्रदेश है। अलकापुरी बाक प्राचीन अलकापुरी का ही खेटक है। अलकनदा की धारा इसी बाक के तीन ओर बहती है। अलकापुरी का आनंद साधन होने के कारण ही यह नदी अलकनदा नाम से

प्रसिद्ध हुई। अलकापुरी, धौलागिरि के निकट स्थित है। महाभारत के वन पर्व(18) में अलकापुरि और कुबेर का वणन अध्याय 158 से अध्याय 162 तक किया गया है। कुबेर के अलावा मणिभद्र यक्ष का भी वणन किया गया है

श्वेत गिरि प्रवक्ष्यामो मदर पर्वतम्।

यत्र मणिवरो यक्ष कुबेरश्चैव यक्षराष्ट्र ॥ (महा० भा० वन 18)

यक्षा की विद्वत्ता और योग्यता का उल्लेख प्राचीन साहित्य में विस्तार से मिलता है। महाभारत में स्थान-स्थान पर यक्षा के बुद्धि-वैभव का वर्णन है। मणिभद्र यक्षों के गण का सेनापति था। वह युद्ध विद्या में प्रवीण योद्धा था। एक समय अजुन, स्वर्ग में इन्द्र से शस्त्र विद्या सीख रहा था। युधिष्ठिर उससे मिलने के भाव से यात्रा के लिये निकले। उत्तर में वदयाश्रम में रहकर जब वह आगे चले तो वे अपने भाइयों के साथ सुंदर सुगन्धित सरोवर के तट पर पहुँचे। निकट ही तृण बिंदु महर्षि का आश्रम था। उन्हें प्यास लगी। आश्रम के समीप उसी सरोवर में जल पीने पहुँचे। सहदेव, नकुल, अजुन, भीम सभी क्रम से गये। सरोवर के तट पर रहने वाले एक यक्ष ने प्रत्येक से कुछ प्रश्न पूछे। अत्यंत दार्शनिक और नीतिपूर्ण उत्तर कोई भी न दे सका। यक्ष ने उन्हें मूर्छित करके भूमि पर गिरा दिया। अंत में युधिष्ठिर गये। यक्ष ने उनसे भी प्रश्न पूछ। यक्ष के उत्तर दे देने पर उस यक्ष ने सबको पुनर्जीविन कर दिया और सरोवर का जल पीने दिया।

अलकापुरी या अलकनन्दा से वर्तमान गढ़वाल कुमाऊँ का प्रदेश कुबेर का गणराज्य था। कुबेर की सम्पत्ति उस समय स्वर्ग का गोग्रव बन गयी थी। न केवल स्वर्ग, उत्तर दिशा का नाम ही “कौबेरी” दिशा हो गया था। वह धन-धान्य जो कुबेर के पास था, स्वर्ग में अन्यत्र न था। आर्थिक सकट में सारे देवता कुबेर की शरण में ही जाते थे। इसका मुख्य कारण एक ही प्रतीत होता है कि कुबेर के प्रदेश में गंगा और यमुना जैसी विशाल नदियाँ थीं, जिनके द्वारा अन्न की उत्पत्ति तो होती ही थी, यातायात भी उनके तट से ही होता था। गंगा तो स्वर्ग सोपान प्रसिद्ध थी ही। हरिद्वार में स्वर्ग के प्रवेश पर लगने वाले कर्णों से कुबेर का कोष दिन-दिन भरता ही रहता था। दूसरे सिन्धु कोष (हिंदू कोष) से अमरावती जाने वाले माल का मार्ग अलकापुरी से होकर ही जाता था। उस व्यवसाय की भारी आय भी कुबेर के वैभव का साधन बनी हुई थी। “गढ़वाल” कुमाऊँ में आज भी यक्षों की पूजा होती है। इस अंचल में यक्षों के कई गाव और मंदिर हैं। कालिदास का यक्ष इसी अलकापुरी का निवासी था। स्वर्ग का सबसे बड़ा न्यायाधीश “यमराज” यहीं का यक्ष था। और वह कुबेर का भाई था।

स्वर्ग का चौथा राज्य किन्नरलोक था। इसमें वर्तमान कुल्लू, चम्बा, कागडा, पंजाब का उत्तरी भाग-जम्बूवाला क्षेत्र सम्मिलित था। प्राचीन साहित्य के आधार पर यह भी प्रमाणित होता है कि व्यास (विपाशा) के आगे रावी (इरावदी) तथा चन्द्र भागा (चिनाव) नदियों का उद्गम क्षेत्र किन्नरलोक में ही था।

किन्नर लोक-यक्षलोक के पश्चिम वाला अंचल था। जिसमें सुंदर उपज होती थी।

अमरकोष (काड-1, स्वर्ग वर्ग, 72-74) से ज्ञात होता है कि किन्नर लोक का गणनायक भी-यक्ष राजा कुबेर ही था।

“भारत के प्राणाचार्य” के लेखक का मानना है कि किन्नरलोक ही तत्काली राजधानी लाहल वाले “कुल्लू” में रही होगी। दूसरा कारण यह भी है कि शक देश ताशक से इस क्षेत्र में पिशाचों और राक्षसों के आक्रमण होते रहते थे। जिन्हें कुल्लू के किन्नर अपनी वीरता और वाणी की मिठास से परास्त कर देते थे।

किन्नर प्रदेश के लोग आज भी गायन के क्षेत्र में अग्रणी हैं। किन्नर कठ की प्रशंसा प्राचीन भारत के प्रायः सभी ग्रन्थों में की गई है। कालिदास ने रघुवंश (4/78) में रघु द्वारा उत्सव संकेतों के सात गणों की विजय का जहाँ उल्लेख किया है—वहीं उन्होंने किन्नर लोगों में रघु के विजय-गीतों का भी विस्तार से वर्णन किया है।

स्वर्ग का पांचवा गणराज्य-गाधार था। यह अत्यंत विस्तृत गणराज्य था। इस राज्य की सीमा एक समय भूमध्यसागर तक पहुँच गई थी। गाधार की राजधानी पुष्कलावती थी, आज का चारसद्दा ही प्राचीन पुष्कलावती था। देवासुर संग्राम का यह नगर और क्षेत्र प्रसिद्ध रहा है। यहाँ देवासुर संग्राम कई बार हुये। इसलिये राजधानी का गौरव पुरुष (पेशावर) को ही मिलता रहा है। किम्पुरुष खड और गाधार के बीच कश्मीर का जो भाग है—वह नागवंश का ही क्षेत्र रहा है। उस पर नाग गणतंत्र का प्रभाव रहा है। तक्षशिला से लेकर सिन्धु तक कश्मीर का जो भाग है—वह भी नागवंशियों के ही संरक्षण फलता-फूलता रहा है। वह मानो शकर के त्रिशूल के नीचे संरक्षण पाता रहा हो। प्राचीन समय में गाधार गणतंत्र के अंतर्गत सुवास्तु (स्वतनदी का कछार) सिन्धु कोष (हिंदूकुश) तुलूष्क (तुर्कस्तान), निषध, काम्बोज परसिया और आसीरिया जैसे देश थे। यह सिन्धु नदी के दोनों ओर दूर-दूर तक बसा हुआ था। बाल्मीकि रामायण (उत्तर० 100/11) में इस सभी देशों का उल्लेख किया गया है

सिन्धोरूपयत पार्श्वे देशः परम शोभन

त च रक्षन्ति गधर्वा सयुधा युद्ध कोविदा।।

गाधार के गणनायक चित्रसेन का अमरावती में बड़ा सम्मान था। आर्यावर्त का प्रत्यक्ष प्रातः होने के कारण गाधार का बड़ा महत्त्व था। दरद, बाल्हीक और काम्बोज त्रिगर्त दा (दार्वामिसार) और कोकनद आदि छोटे-छोटे प्रदेशों से मिलकर गन्धार का गणतंत्र सब बड़ा स्वर्ग का गणतंत्र था। युद्ध कौशल में गन्धर्व इतने पटु थे कि उन जैसी व्यूह रचना दूसरों से नहीं बन सकती थी। गधर्वपुर या गधर्व नगर उन व्यूहों का ही नाम है जिन पर फौजों के फिरोजों का हुटकारा संभव न था।

महाभारत में लिखा है कि उत्तर-पश्चिम सीमान्त के ईर्द-गिर्द “उत्सव संकेत” नाम की मलेच्छ जातियाँ रहती थीं। गधर्व आये दिन इनसे टक्कर लेते रहते थे। कौरवों का माता और धृतराष्ट्र की रानी “गाधारी” यहीं की थीं। महाभारत (सभापर्व, अध्याय 34) के समय गाधार का राजा “सुवत” था, जो युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में आया था। किन्तु

उससे पूर्व विश्वावसु और उसका पुत्र चित्रसेन गंधार के शासन पर आरूढ़ थे।

गांधार के तुम्बुरु, नारद, हाहा, हूहू, नाम के वे गधव थे जो इन्द्र की सभा को सगीत से सरस बनाये रखते थे सगीत विद्या पर इनका एकाधिकार था। तुम्बुरु का “तूम्बूरा” और नारद की वीणा ही आज तक सगीत का सग दे रही हैं। वाद्य बहुत बने, किन्तु स्वरो पर शासन करने के लिये तुम्बूरा और वीणा से आगे कोई भी वाद्य आज तक न जा सका। विश्वावसु स्वयं सगीत का आचार्य था। बेजयन्ती कोष ने लिखा है कि विश्वावसु की वीणा का नाम “बृहती” था। तुम्बुरु की “कलावती” तथा नारद की “महती” और सरस्वती की “कच्छपी।” प्रतीत होता है कि सरस्वती भी गंधार की ही थी।

विश्वावसोस्तु बृहती तुम्बूरोस्ति कलावती।

महती नारदस्य स्यात्सरस्वत्यास्तु कच्छपी।। बेजयन्ती कोष

षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पचम, धेनुत, निषाद इन सातों स्वरा के अनुस्वर, श्रुति और अनुश्रुतियों तक पहुँचने वाले गांधार के लोग ही थे। किन्नर गायक थे, किन्तु स्वरकार गधव ही थे। सगीत के दस घाटों में कम्बोज घाट (१३म्माज) अभी तक गन्धार के स्मरण को प्रस्तुत कर रहा है। कम्बोज गंधार का ही प्रसिद्ध नगर है। यही कारण है कि स्वर्ग में रहकर अजुन ने इन्द्र से धनुर्विद्या के अतिरिक्त पाँच वर्ष तक गांधार के चित्रसेन से सगीत विद्या भी सीखी थी। (महाभारत, वन० १२-सी वी वैद्य)

देव, नाग, यक्ष और किन्नरों ने भले ही धनुष बाण, गदा, वज्र और अन्यान्य अस्त्र शस्त्र उठाये हो परन्तु गंधार ने अपनी वीणा और तुम्बुरु से ही बड़े-बड़े दुर्दान्तों को झुका दिया। घृताची, मेनका, रम्भा, स्वयंप्रभा, उर्वशी, गोपाली और चित्रसेन जैसी अप्सराओं की धिरकन पर जब तुम्बुरु और वीणा ने झंकार दी, बलि जैसे असुरों के पाश और इन्द्र जैसे देवताओं के वज्र हाथ से गिर पड़े। युद्ध के अस्त्र-शस्त्र तीर-तलवार और वज्र ही नहीं हैं बल्कि वीणा और तुम्बुरु भी हैं यह तथ्य गन्धर्वों ने ही सिद्ध किया था। इतिहास कहता है—सिकन्दर जो किसी से नहीं, हारा, उसे बेबीलोन के एक किले में वीणा के प्रहार से ही गांधारियों ने सदा के लिये समाप्त कर दिया।

ऋग्वेद पर तो देवताओं ने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। परन्तु गन्धर्वों ने सारे ऋग्वेद स्वरो को सात तत्रियों पर कसकर सामवेद की सृष्टि कर दी। सामवेद तब से नया वेद ही बन गया। इस सबध में जैमिनी सूत्र और रसरत्नाकर के ये उदाहरण अवलोकनीय हैं

ऋच्यध्युद साम गीयते। गीतिषु सामाख्या। जैमिनीय सूत्र

षड्जमध्यमनामानौ ग्रामौ गायन्ति मानवा।

न तु गंधार नामान स लभ्यो देव योनिभिः।। रस रत्नाकर

उदात्ते निषादगान्धारौ अनुदात्ते ऋषभधैवतौ।।

स्वरितेन तु विज्ञेया षड्ज मध्यम पच मा।।

स्वर्ग का अर्थ

उपरोक्त विवरण से यह तथ्य पूर्णतः उजागर हो जाता है कि देव, नाग, यक्ष, गधर्व और किन्नर स्वर्ग के “पचजन” थे। यही “पचजन” स्वर्ग को “स्वर्ग” बनाने में अपना पूरा-पूरा योगदान देते रहते थे। बाद में कुछ अन्य जातियों ने भी “पचजनो मे सम्मिलित होकर स्वर्ग के साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने में अपना सक्रिय योगदान दिया था।

स्वर्ग के सबध में आम धारणा यह है कि “स्वर्ग” वही है, जहाँ विष्णु और लक्ष्मी का वास है। जहाँ इन्द्र का नदन वन है। जहाँ कल्पवृक्ष है जहाँ कामधेनु है जो सबकी मनोवांछित कामनाये पूर्ण करती है। जहाँ जरा से कोई जीर्ण नहीं होता। जहाँ की देवियों सौन्दर्य की पराकाष्ठा है। जहाँ वेदना और विषाद के लिये कोई स्थान नहीं। जहाँ का जीवन सुखमय है और जहाँ का निवासी अमर है—वह “स्वर्ग” है। इसी प्रकार की अनेक भावनाये “स्वर्ग के सबध में यत्र-तत्र भरी पड़ी है। परन्तु, यह बात मत्त्य है कि भारतीय जन-जीवन में “स्वर्ग” प्राप्ति की एक प्रबल इच्छा युग-युगो से चली आरही है कि मरने के बाद ही “स्वर्ग” मिलता है।

वैदिक युग में “स्वर्ग” का अर्थ मृत्यु के लिये प्रयुक्त नहीं होता था। निरुक्त (पू० 5/3/7) के अनुसार स्वर या स्व शब्द सुख अथवा ज्योति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। उपनिषदों में “स्वर्ग” शब्द का प्रयोग उस अचल विशेष के लिये हुआ है—जहाँ सुख और ज्ञान ज्योति का प्रकाश मिलता है। कठोपनिषद का एक उदाहरण इस प्रकार है

स्वर्गलोके न भय किंचनास्ति न तत्र त्व न जरयाविभेति।

वास्तव में “स्वर्ग” शब्द आज उस अर्थ में अधिक प्रयुक्त होने लगा है जिस अर्थ में हम यह कहते हैं कि हमारे प्रिय जन अतः में स्वर्गवासी होते हैं। यह अर्थ आध्यात्मिक है। परन्तु इस शब्द का एक भौगोलिक अर्थ भी है—और वह यह है कि—“स्वर्ग” का शासन हिमालय” पर है। वह अचल आर्यों का आदि निवास है। प्रत्येक प्राणी अतः में अपने जन्म स्थान में जाकर अपने के बीच मरना चाहता है। उसकी इच्छा रहती है कि अतः समय में वह अपने के बीच अंतिम साँसें ले। तभी उसकी सद्गति होती है। उसी को वह “स्वर्ग” प्राप्ति का उत्तम साधन मानता है।

वैदिक आर्यों के अनुसार हिमालय ही “स्वर्ग” है और वहीं जाकर आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाता है। इसी निर्णय ने आर्यों को हिमालय में जाकर शरीरान्त करने की और स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा को बलवती बनाया।

आर्यों का स्वर्ग हिमालय में ही था। इसके अनेक उदाहरण यत्र-तत्र मिल जाते हैं। आर्यों ने अपने मूल स्थान का नाम “स्वर्ग” रखा था। हिमालय स्थित त्रिविष्टप अचल के नदन वन में आर्यों के सम्राट इन्द्र निवास करते थे। इन्द्र के मन्त्रीमंडल में एक हजार ऋषि होते थे। उन्हीं की राय पर स्वर्ग का शासन था। इन्द्र का नाम इसीलिये “सहस्राक्ष” भी है। क्योंकि वे इन्हीं हजार ऋषियों की दृष्टि से स्वर्ग का सुखमय शासन चलाते थे।

उपलब्ध प्रमाणों द्वारा यह निःसन्देह कहा जासकता है कि आर्यों का हिमालय का

स्वर्ग वाला वह देश त्रिविष्टप (तिब्बत) से बाल्हीक (रूसी तुर्किस्तान) तक पूर्व और पश्चिम में तथा लोकालोक (अल्ताई) पर्वत से लेकर बिन्ध्याचल तक उत्तर और दक्षिण में विस्तृत था। गंगा और बिन्ध्याचल पर्वत के बीच की भूमि को आर्यों ने अपनी सतति के विस्तार होने पर कुछ पीछे से आबाद किया था। चरक, (चि 1/4/3) में भी इसका विवरण है

**ऋषयः खलु कदाचित् ग्राम्यवासकृतमात्मदोषे मत्वा पूर्वनिवास गंगा प्रभव
हिमवन्तभमराधिपामिगुप्त जग्मु तानिन्द्र सहस्र दृग्भर गुरुवरोऽब्रवीत्।**

स्वर्ग में आने-जाने के प्रमाण

“स्वर्ग” हिमालय क्षेत्र वाला— देवों का साम्राज्य था जिसके अधिपति इन्द्र थे। और सभी कार्यों के लिये देवता अग्रणी भूमिका निभाते थे। जब तक भारतवर्ष का पूर्ण विकास नहीं हुआ था—तब तक तो “स्वर्ग” का कार्य हिमालय निवासी आर्य ही करते रहते थे। परन्तु जब भारतवर्ष में “स्वर्ग” के आगमन करने लगे तो उनका “स्वर्ग” के साम्राज्य में आना-जाना लगा रहा। इस सब में कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

- 1 महाभारत में स्वर्ग जाना और वहाँ शस्त्र विद्या सीखकर वापस आने का वर्णन है—महाभारत वन० अ० 164-165
- 2 रामायण में भी उल्लेख है कि दशरथ एक बार राक्षसों के विरुद्ध युद्ध में इन्द्र को सहायता देने गये थे।
- 3 महाभारत आदि० अ० 30-40 में गरुड का हिमालय पर जाकर इन्द्र से मिलने का वर्णन है।
- 4 ययाति का स्वर्ग जाने और आने का वर्णन महाभारत आदि० अध्याय में 79-86 में विद्यमान है।
- 5 महाभारत का “स्वर्गारोहण पर्व” इस बात का प्रमाण है कि पांडव अपने अन्तिम जीवन में स्वर्ग को गये थे, और जहाँ गये थे वह हिमालय ही था। वर्तमान गढ़वाल से मानसरोवर तक पांडवों के स्मरण में अभी तक अनेक स्थान मौजूद हैं। वर्तमान गढ़वाल के एक विशाल पर्वत खड का नाम स्वर्गारोहण पर्वत है। आजकल लोग उसे “सतलु पर्वत” नाम से पुकारते हैं। लोग उस मार्ग से स्वर्ग जाया करते थे।
- 6 मानसरोवर, कैलाश, अलका, गंगा और अलकनन्दा आदि स्वर्ग के भौगोलिक चिह्न आज भी हिमालय पर विद्यमान हैं।
- 7 आर्य जाति का यह विश्वास कि स्वर्ग ऊपर है, यही सिद्ध करता है कि स्वर्ग हिमालय के उच्च प्रदेश पर ही था।
- 8 रघुवंश में कालिदास ने अज की उपमा त्रिविष्टप के राजकुमार जयन्त से दी है— जो स्वर्ग कहा जाता था और वह राज्य हिमालय पर ही था।— (रघुवंश 6-78 देखें)। मल्लिनाथ ने इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार लिखी है—विशिष्टस्यस्वर्गस्य प्रतिभिद्र जयन्त इव। त्रिविष्टप आज भी तिब्बत है। उसके स्वर्ग नाम का सङ्गा

संज्ञि सबध भौगोलिक दृष्टि मे हम भूल गये थे।

- 9 अमरकोष मे (चौथी ई० शती) मे त्रिविष्टप स्वर्ग का पर्यायवाची लिखा है।
- 10 अपने मूल निवास स्थान के प्रेम तथा पुरखो की भक्ति के कारण पुराने आर्य जीवन के अत समय मे मरने के लिये हिमालय (उत्तराखण्ड) मे निवास करने जाया करते थे, ताकि अपने पूर्वजो की भूमि मे प्राण त्याग करे। यह स्वर्गारोहण कहा जाता था। आत्रेय पुनर्वसु आदि ऋषियो के जीवन मे भी हम यह पाते है कि वे पंचाल की राजधानी कम्पिल्य मे विश्वविद्यालय के आचार्य पद से मुक्त होने के उपरांत अन्तिम जीवन मे गंगा के किनारे-किनारे कैलाश पर्वत पर चले गये थे। यहाँ तक कि चरक संहिता के अन्तिम अध्यायो का उपदेश उन्होने कैलाश पर बैठकर ही दिया। स्वर्ग को जाने का मार्ग गंगा के किनारे ही किनारे था। गंगा के सहारे स्वर्ग पहुँचने की भावना का यही आधार है। गंगा इसीलिये “स्वर्गसोपान” हुई। कहना न होगा “हरिद्वार” भी स्वर्ग का ही द्वार था।
- 11 महाभारत मे नहुष की कथा देखिये। वह स्वर्ग जाकर वापस आये थे एव श्रीमद्भागवत स्क० 5 मे स्वर्ग की सीमाओ का विस्तृत वर्णन है जिससे प्रतीत होता है कि “स्वर्ग और नरक की सीमाये निर्धारित थी।

नरक और उसका क्षेत्र

“स्वर्ग” की तरह “नरक” का विवरण भी आर्यों के ग्रंथो मे विस्तार से मिलता है। “नरक” कहाँ था और उसका ऐसा नामकरण क्यों हुआ। इस पर भी विचार करना है।

सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध मे हम पहले विचार कर चुके है कि आज की सृष्टि वैवस्वतमनु के बाद की सृष्टि है। जलप्रलय के बाद वैवस्वतमनु दक्षिणगिरि से अपने साथ सात ऋषियो को लेकर हिमालय के उत्तरगिरि क्षेत्र मे सरस्वती नदी के सर्वोच्च तट पर चमत्कारी मत्स्य के द्वारा ले जायी गई नौका के सहारे जा बसे थे। जलप्लावन के कारण सम्पूर्ण दक्षिणगिरि क्षेत्र भी जलमग्न हो गया था। जल प्रलय के बाद जो ऊँची भूमि जल से ऊपर रह गई थी। उस भूमि व क्षेत्र को ब्रह्मवर्त्त नाम दिया गया था। मनु ने हिमालय की इसी भूमि मे सृष्टि रचना अपने साथियो के साथ मिलकर करनी शुरू की।

हिमालय आर्यों का आदि देश था। उस देश मे आर्यों के वंशज पहले से ही निवास कर रहे थे। और जलप्रलय के बाद ऊँची भूमि पर रहने के कारण कुछ आर्य डूबने से बच गये थे। मनु के वहाँ (हिमालय) पहुँचने के बाद आर्यों की जनसंख्या मे निरन्तर वृद्धि होने लगी। इन्द्र का “स्वर्ग” साम्राज्य निरन्तर विस्तार पाने लगा।

दूसरी ओर समुद्र का जल धीरे-धीरे समुद्र की ओर जाने लगा। पानी मे डूबी हुई धरती ऊपर आने लगी। कालान्तर मे भूमि वनो, झाड़-झाड़ो से भर गई। अतः उस भूमि मे जीवन रक्षा के सभी तत्त्व विद्यमान होने लगे। तब “स्वर्ग” के आर्यों की ललचाई दृष्टि उस भूमि पर पडने लगी। और वे (आर्य) “स्वर्ग” से नीचे उतर कर “नरक” (मैदानी क्षेत्र) मे रहने लगे।

नरक का नामकरण

स्वर्ग के राज्य में परिजन (आबादी) बढ़ जाने के पश्चात् आर्यों ने गंगा और विन्ध्याचल के बीच की जिस भूमि को आबाद किया उसका नाम नरक रखा। नरक का अर्थ औ कुछ नहीं-नीचे की भूमि होता है। यास्काचार्य ने लिखा है कि नरक नाम इसीलिए रखा गया कि वहाँ पहुँचने के लिये नीचे की ओर जाना पड़ता था। वहाँ के क्षेत्र रमणीय न थे

“नरकन्यरक नीचैर्गमनम्, नास्मिन् रमण स्थानमल्पमस्तीति वा” निरुक्तम्

- (अ) यास्काचार्य की यह निरुक्ति नरक तथा स्वर्ग के भौगोलिक स्वरूप को बहुत स्पष्ट करती है। यह स्पष्ट करने के लिये प्रयाप्त है कि नरक हिमालय से नीचे की भूमि का नाम था।
- (ब) महाभारत में नहुष की कथा को भी देखने से यही अर्थ निकलता है। श्रीमद्भागवत स्कंध 5 में स्वर्ग की सीमाओं की जानकारी करने से भी “नरक” की स्थिति का ज्ञान हो जाता है।

इस सबध में, कविराज रत्नाकर शास्त्री की पुस्तक “भारत के प्राणाचार्य” के पृष्ठ 106 से 108 तक की गई उनकी व्याख्या को यहाँ सामान्य उद्धृत कर “नरक” व सबध में आवश्यक जानकारी प्रस्तुत की गयी है।

“वही बात नरक के सबध में भी ध्यान रखनी होगी। नारक, नरक, निरय, दुर्गति यह नरक के ही पर्याय हैं। तपन, अवीचि, महारौरव, सघात, कालसूत्र, यह सब नरक व ही भेद हैं। अब इन नामों पर विचार कीजिये। ये नाम अमर कोष में दिये हुए हैं।

“नरक” उसे इसलिये कहते हैं कि वह नीची भूमि पर है। “नरक” इसलिये कहते हैं क्योंकि जल की धारायें उसी ओर ढलकती हैं। “तपन” इसलिये कहते हैं क्योंकि वहाँ पर भीषण गर्मी लू चलती है। “अवीचि” इसलिये कहते हैं कि वहाँ (वीचि) सुख नहीं है अथवा वहाँ की हवा में तरंगे दिखाई तो देती हैं पर वे तरंगे नहीं किन्तु (अवीचि) मरु-मारीचिकायें हैं। “रौरव” इसलिये कि वहाँ रुरु नाम के मांस भक्षी क्रव्याद (गिद्ध) अथवा उकाव आदमी को खा जाते हैं अथवा रुरु नाम के अजगर आदमी को निगल जाते हैं “सघात” इसलिये कि जंगली वनमानुष अन्य लोगों को लाठी-पत्थरों से मार डालते हैं “कालसूत्र” इसलिये कहते हैं कि वहाँ मृत्यु का जाल बिछा है।

नरक के निवासी “प्रेत” कहे जाते थे। क्योंकि वे स्वर्ग से (प्र) खासतौर पर (इता) निकाले हुए लोग थे। अर्थात् निर्वासित लोग। नरक की हरेक नदी वैतरणी कही गई थी क्योंकि वहाँ किसी नदी पर (तरणी) नौका नहीं मिलती थी। हिमालय के कश्मीर, तिब्बत कैलाश, अलकनन्दा और मानसरोवर के जलवायु को विन्ध्याचल की उपत्यकाओं से समुद्र की ओर और बताइये इसमें क्या अभौगोलिक है। क्या मिथ्या है। नदियों से पार उतर के लिये उस समय नाव मिलने की सुविधा न होने से उस युग का आर्य गाय की पूँछ पकड़ कर ही नदी पार करता रहता था। क्योंकि वह उसी के पारिवारिक जीवन में पलती थी हम आज भी अन्तिम श्वास तक अपने प्रियजनों के लिये गोदान की परिपाटी को अपना

हुए है। क्योंकि प्रत्येक वैतरणी पर वह हमें तारती रही है। और पार जाकर दूध से पोषण करना भी उसकी ही देन थी। इसलिये भारतीय सस्कृति में वह माता से कम नहीं। वेदना के कठिनतम समय में जिसने हमारा साथ दिया है, जो इतिहास के एक-एक पग पर हमारे सकटों में काम आयी है, और नरक की वैतरणी नदियों से पार उतारती रही है, उसे आज हम कैसे छोड़ दें। विश्वासघात सबसे बड़कर पाप है, यही हमारी सस्कृति की देन है। स्वयं युधिष्ठिर ने अपने द्वार की चौकसी करने वाले कुत्ते के लिये स्वर्ग छोड़ दिया था, गाय के उपकारों का ऋण तो हम पर हजारों गुना अधिक है।

स्वर्ग से नरक में निर्वासित व्यक्ति फिर स्वर्ग नहीं लौट सका। वह स्वर्ग की लालसा के लिये वहाँ की नदियों, पर्वतों, औषधियों, देवियों और देवताओं के गीत गाता रहा। नन्दी, ऐरावत, त्रिशूल, कमल, सिंह और मानस के हंस उसकी रग-रग में रम गये। किन्तु इसमें समाज का सम्पोषण समाविष्ट करने के लिये कुछ ऐसे नियम बनाये गये जो स्वर्ग और नरक का सबंध अक्षुण्ण रख सकें। स्त्री और पुरुष की प्रथम आवश्यकता एक दूसरे का सम्मिलन है। स्त्री पुरुष के बिना निरर्थक और पुरुष स्त्री के बिना व्यर्थ है। इसलिये नरक में इस दिशा में यहाँ तक स्वतंत्रता रही कि एक स्त्री एक-एक सतान के लिये अनेक-अनेक पुरुषों की होकर रही। अपने जीवन में कितने ही पिताओं को उसने पुत्र दिये। महाभारत काल तक यह परिपाटी चल रही थी।

आरम्भ में नरक को आबाद करना ही आर्यों का मुख्य दृष्टिकोण था। इसलिये पितृ यज्ञ का कानूनी रूप बन गया। स्वर्ग से निर्वासित व्यक्ति नरक में पुत्र उत्पन्न करके स्वर्ग लौट सकता था। इस पद्धति से नरक की आबादी बढ़ने लगी। वे सभी पुत्र कुलीन थे। सभी को सामाजिक दृष्टि से सम्मान प्राप्त था। मनु के धर्म शास्त्र में हम इस विधान का उल्लेख पाते हैं। सतान का नाम पुत्र रखा ही इसलिये गया था कि वह (पुत्र) नरक से (त्र) त्राण देता था। उसके जन्म से पिता को स्वर्ग लौटने का अधिकार मिलता था।

(क) पुत्रेण लोकाजयति पीत्रर्णानन्त्यगश्नुते।

अथ पुत्रस्य पौत्रेण, ब्रध्ननस्याप्नोति विष्टपम्॥

पुन्नाम्नो नरकाद्यस्मात्त्रायते पितर सुत॥

तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयमुवा॥ मनुस्मृति 9/137-138

(ख) तत्रयोवाव लोका मनुष्यलोकः पितृलोको देवलोक इति।

सोऽयं मनुष्यलोकः पुत्रेणैव जय्यो नान्येन कर्मणा। कर्मणा पितृलोको।

विद्यया देवलोकः। देवलोको वै लोकानां श्रेष्ठः॥ ब्रह्मदा० अ० 1/5

उर्वशी, मेनका, घृताची और माधवी जैसी सुदरिया, वे ही मातायें हैं जिन्होंने अनेक वंश परंपराओं के स्थापक पुत्रों को जन्म देकर नरक के निर्जन को मानव का आवास बनाकर आर्यावर्त के राष्ट्र की आधारशिला रखी थी।

इस प्रकार नरक में सतान को छोड़कर स्वर्ग में लौटे हुए लोग “पितर” कहे गये। उनकी प्रतिष्ठा स्वर्ग में देवताओं से उतरकर मानी गयी थी। प्रतीत होता है मानसरोवर

के दक्षिण नेपाल, भूटान, सिक्किम और असम के प्रदेशों में अधिकांश पितर ही आबाद हो गये थे। आर्यावर्त में उन्हीं की सताने फैल रही थीं। जो वर्षा के चातुमास तक हिमालय न पहुँच सकने के कारण वर्षा की समाप्ति पर आश्विन के महीने में पूरे एक पक्ष तक अनेक सोगाले भेजकर अपने पितरों के चरणों में भक्ति का प्रदर्शन करते थे। और आज तक करते हैं। यह पितृपक्ष पितरों का तर्पण ही नहीं है, स्वर्ग के प्रदेश में हमारे गहरे राष्ट्रीय एवं आनुवंशिक संबंधों को सूचित करता है। पंचयज्ञ में देवताओं को हव्य और पितरों को कव्य (तर्पण) देने की यह परम्परा कुछ निराधार नहीं है। भले ही वह आज एक परम्परा है, किन्तु कभी वह हमारे जीवन का तथ्य था। एक बार मुझे बद्रीनाथ के एक वयोवृद्ध पडा मिले। उनसे बात हुई। उन्होंने बताया बद्रीनाथ के उत्तर मानसरोवर के किनारे से तिब्बत को एक प्राचीन मार्ग चलता रहा है जिसे देवयान कहते थे और इसके दक्षिण में नेपाल होकर दूसरा मार्ग चला गया है जिसे हमारी पहाड़ी परम्परा में पितृयान कहते रहे हैं। दोनों सड़के तिब्बत में जाकर मिल जाती हैं। मैं अब तरु देवयान और पितृयान की आध्यात्मिक व्याख्याएँ ही जानता था, किन्तु यह भौगोलिक वास्तविकता सुनकर इतिहास का एक बड़ा अध्याय दिखाई देने लगा। मनु की वह उक्ति ठीक है जिसमें कहा है—वैदिक शब्दों से ही लौकिक सत्थाये (भौगोलिक ऐतिहासिक सञ्जाएँ) बनाई गई।”

कविराज रत्नाकर शास्त्री ने “नरक” के संबंध में जो विचार व्यक्त किये हैं उनमें हमें भारतीय संस्कृति के महत्त्वपूर्ण साक्ष्य मिल जाते हैं।

स्वर्ग में पंचजनो का निवास था। स्वर्ग में उन सबको “देव” कहा जाता था जब ये स्वर्ग के पंचजन “नरक” में आये तो उनकी सतानों को “मनुष्य” शब्द से पहचाना गया। यास्काचार्य ने इस शब्द की व्याख्या करते हुये लिखा है कि “मनुष्य कस्मात्। मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति।” मनुष्य को नरक में जन्म लेकर अपने जीवन के लिए सभी प्रकार के साधन अपने मन में उठी भावनाओं के अनुसार ही करने पड़े इसलिये वह “मनुष्य” शब्द को सार्थक करता है। कालिदास ने भी कुमार सभ (12/37) में इसी विचार की पुष्टि की है

देवौकसो देवगृहं विहाय मनुष्यसाधारणतामवाप्ता ।

यूयं कुतः कारणश्चरध्वं महीतले मानभृतो महान्तः ।।—कुमार सभ 12/3

नरक का ही दूसरा नाम “मृत्युलोक” भी रखा गया। इस आधार पर मनुष्य को ही “मर्त्य” कहा जाने लगा। कठोपनिषद् में यम ने नचिकेता से यही कहा था कि जो कामनाये मर्त्यलोक में दुर्लभ है—सुदरियाँ, ग्य, गाजे-बाजे जो वहाँ के मनुष्यों को उपलब्ध नहीं हो सकते तुम मोग सकते हो। मर्त्यलोक में विशेषकर मनुष्य शब्द का प्रयोग है।

ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान्कामाश्छन्दतः प्रार्थयस्व ।

इमा रामा सरथा सतूर्या न हीदृशा लम्बनीया मनुष्यैः । (कठोपनिषद्)

स्पष्ट है, मर्त्यलोक मनुष्यों का था और स्वर्ग लोक देवों का था। डॉ० अविनाश चन्द्रदास ने अपनी “ऋग्वेदिक इंडिया” में यह स्पष्ट किया है कि “नरक” का प्रदेश कभी पूर्ण जलमग्न था। ऊपर हिमालय नीचे विध्याचल और बीच में समुद्र था। इसी विचार का समर्थन डॉ०

सम्पूर्णानन्द ने अपनी पुस्तक “आर्यों का आदि देश” के पृष्ठ 41 पर किया है कि “नरक” हिमालय और विंध्याचल के बीच वाले क्षेत्र में स्थित था।

और इसी सदर्थ में माना गया है कि मर्त्यलोक ही दूसरे शब्दों में नरकलोक भी है। स्वर्ग में रहने वाले देवों की भी मृत्यु होती है—परन्तु वे स्वर्ग में ही रहकर अपना शरीरान्त करते हैं—इसलिये वे अमर कहलाये जाते हैं जबकि मृत्युलोक या नरक का प्राणी मोक्ष प्राप्ति के लिये स्वर्गलोक अर्थात्—हिमालय में जाकर शरीरान्त करता है। हिमालय अर्थात् वर्तमान गढ़वाल के केदारनाथ के ऊपर स्वर्गारोहिणी हिमशिखर पर अभी कुछ वर्ष पहले तक भारत के कोने-कोने से अनेक भक्त शरीरान्त करने आते थे। क्योंकि स्वर्ग प्राप्ति करना परमावश्यक समझा जाता रहा है।

स्वर्ग-नरक का भेद मिटाने का प्रयास

स्वर्ग में देवता अथवा सुर लोग सम्पूजित थे। आर्यावर्त के शासन में जब वर्णव्यवस्था स्थापित हुई, ब्राह्मणों ने अपने को देवताओं के समकक्ष सम्मानित करने के लिये ब्राह्मण का पर्याय “भू-सुर” या “मही-सुर” घोषित किया। भू, पृथ्वी, मही, वसुधा, धरा, जैसे शब्द स्वर्ग की प्रतियोगिता में ही बने थे। स्वर्ग के देवों ने अपने प्रदेश को स्वर्ग, त्रिदिव, त्रिविष्टप, कैलाश, नन्दन, सुरलोक, नामक अव्यय आदि सब कुछ कहा, किन्तु धरा पृथ्वी, मही, आदि सजाओ से कभी भी स्वर्ग का संबोधन नहीं किया। यही कारण है कि स्वर्ग में दी गई शासकीय सजाये रूढ़ हैं—इन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गौरी, शची और रुद्र नाम स्वर्ग के निवासियों के लिए प्रयुक्त हुये हैं।

किन्तु स्वर्ग से नीचे नरक के लिए उन्हीं भावों में भूपति, पृथ्वीपति, महीपति वसुधाधिप, आदि यौगिक शब्द निर्मित हुए। महीतल, धरातल, भूतल आदि शब्दों में “तल” शब्द हिमालय से नीचे अथवा नरक की भूमि का ही बोध कराता है। “धरा धरेन्द्र हिमालय का नाम है। किन्तु उसके यौगिक रूप की व्यञ्जना तो देखिये। यो तो हिमालय भी “भू” और “धरा” है। किन्तु उसके साथ जुड़ा हुआ “तल” शब्द स्वर्ग और नरक का भेद बोधक ही है। क्योंकि वह स्वर्ग के तले है। तल शब्द नीचे प्रदेश का बोधक आज भी है।

कालिदास ने (रघुवश 2/50) में लिखा था “महीतल स्पर्शन मात्र भिन्न ऋद्ध हि राज्य पदमेन्द्र माहु” जो महीतल पर नहीं आता, किन्तु जिस पराक्रमी का राज्य महान है, वह इन्द्र है। इन्द्र की यही शान थी, वह नरक में उतरकर कभी नहीं आया, उसके सहस्त्रों प्रतिनिधि ही शासन चलाते रहे। इसीलिये वह “सहस्त्राक्ष” था।

महीतल पर आने वाले देव, नर और देविया नारियों नाम से पुकारी जाने लगीं, नर और नारी शब्द नरक निवासी के भाव को ही अभिव्यक्त करते हैं।

फिर एक समय ऐसा भी आया कि स्वर्ग की गरिमामय सस्कृति का प्रसार करने वाले ऋषिगण “नरक” में आकर स्वर्ग की सस्कृति का विस्तार करने लगे। इन ऋषियों में (1) मरीचि (2) अत्रि (3) अंगिरा (4) पुलस्त्य (5) पुलह (6) ऋतु (7) अचेता (8) वसिष्ठ (9) भृगु और (10) नारद प्रमुख ऋषि थे।

रामायण काल तक इनमें से कुछ ऋषि समाप्त हो चुके थे। कुछ अपने जीवन के उपसंहार में चल रहे थे। नये महर्षि आविर्भूत हो रहे थे। आत्रेय पुनर्वसु (चरक स० सू० 1/6/14) ने नई पीढ़ी के उन महर्षियों का उल्लेख भी किया है। इसमें सदेह नहीं, स्वर्ग की सस्कृति को नरक में अजतीण करने वाले उपर्युक्त महर्षियों ने वदनीय राष्ट्र सेवा की है। वे वेदों के द्रष्टा और समाज के भी द्रष्टा थे। आर्यावर्त, स्वर्ग, और दक्षिणपथ को एक समुदित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय उन्हीं को है। पीछे ऋषियों में श्रेणी भेद होने लगा था। चक्रपाणि ने लिखा है ऋषियों की चार श्रेणियाँ हो गई थीं, ऋषिक पुत्र देवर्षि और महर्षि।

वश और विद्या का अंतर ही उन ऋषियों के श्रेणी भेद का आधार था। कालान्तर में (1) मरीचि (2) अंगिरा (3) अत्रि (4) पुलस्त्य (5) पुलह (6) ऋतु और (7) वशिष्ठ की टोली प्रमुख रूप से देव सस्कृति उजागर करने में लग गई। यह सप्त ऋषियों की टोली नरक में वैदिक कर्मकांड और सदाचार की स्थापना के लिये इतनी आदर्श बन गई थी कि ज्योतिष शास्त्र में उत्तर दिशा में स्थित सात नक्षत्रों को सप्त ऋषियों का स्मरण बनाया जो सृष्टि के अंत तक अमर रहेंगे।

दक्ष प्रजापति राजनैतिक व्यवस्था के लिये उत्तरदायी थे और सात महर्षि आचार मर्यादा के लिये उत्तरदायी समझे जाते थे। यही इनका अंतर था अन्यथा दक्ष प्रजापतियों में निर्विष्ट व्यक्ति ही सप्तर्षियों की टोली में भी थे। प्रचेता, भृगु और नारद सप्तर्षियों में नहीं हैं। वैदिक चार संहिताओं में प्रायः इन्हीं महर्षियों को मंत्रद्रष्टा लिखा गया। इनके साथ इनके शिष्य और कुछ अन्य मित्र भी अवश्य हैं किन्तु प्रमुख ऋषि यही हैं। सत्य यह है कि वे मंत्र द्रष्टा तो थे ही, आचार द्रष्टा, राष्ट्र द्रष्टा भी थे। ऋग्वेद, सामवेद, और अथर्ववेद के अतिरिक्त इन महर्षियों के नाम से निर्मित अन्य संहिताएँ भी थीं जिनमें कुछ तो नष्ट हो गई और कुछ आज तक किसी न किसी रूप में उपलब्ध हैं।

इन ऋषियों के अधिक प्रयास से नरक की व्यवस्था दिन प्रति दिन सुधर रही थी। स्वर्ग के द्वार निर्धारित नियमों के अनुसार नरक के लोगों के लिये भी खुल रहे थे। लेकिन नरक से स्वर्ग जाने के लिये और शर्तें लगा दी गई थीं—

अनधीत्य द्विजो वेदाननुत्पाद्य तथा सुतान्।

अनिष्टवा चैव यज्ञैश्च भोक्षमिच्छन्त्रजत्यथ ॥ मनु 6/37

नरक का व्यक्ति वेद पढ़ा हुआ हो। उसके एक से अधिक पुत्र हो और पचयज्ञ के अनुष्ठान किये हुये हो, वही स्वर्ग जाने का अधिकारी हो सकता है।

राजाओं के लिये भी कठोर नियम निर्धारित किये गये थे।

यस्य स्तेनं पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्टवाक्।

नच साहसिकदण्डघ्नौ स राजा शक्रलोक भाक् ॥ मनु 8/386

जिस राजा के राज्य में चोरी न हो। व्यभिचार न हो। कटु भाषी न हो। दूसरों का

अहित चाहने वाले न हो—ऐसे राजा ही—इन्द्र (स्वर्ग) के राज्य में जाने के अधिकारी थे।

इन्द्र की पदवी “धारण” करने के लिये भी सौ अश्वमेध करने जैसे कठोर नियम थे। उसके बाद इन्द्र का सर्वोपरि स्थान पाने के लिये “नरक” के यशस्वी राजाओं में प्रतिस्पर्धा होने लगी थी। उस समय स्वर्ग पहुँचने वालों की योग्यता और इन्द्र के स्थान को प्राप्त करने की क्षमता को निर्णय करने वाले ऋषि और महर्षि ही सर्वोच्च अधिकारी थे। यही उनका प्रजापतित्व था।

“स्वर्ग” के साम्राज्य में विद्रोह

परन्तु स्वर्ग का अधिपति सम्राट इन्द्र अपनी शक्ति को यथावत नहीं रख सका। वह स्वयं राजनीति करने लगा। उसके ऐसे कृत्यों से समस्त स्वर्ग साम्राज्य के राजा और यहाँ तक कि नरक के राजा भी इन्द्र बनने का प्रयत्न करने लगे। वास्तव में, स्वर्ग की राजनीति में वह पराक्रम, त्याग, बलिदान और देवत्व की महानता नहीं रह गई थी। जो गरिमा, ब्रह्मदेव, शक्र और सविता के समय थी। वह ऐसा समय था जब ब्रह्मा सारथी और रुद्र रथी और इन्द्र रथी तो मातलि उनके सारथी थे। अब तो वह युग बीत चुका था—जब नरक के लोग या स्वर्ग साम्राज्य के निवासी इन्द्र, स्वयं तथा देवतागण सकट आने पर “नरक” की ओर सहायता के लिए निहारने लगे थे। कौशल, कैकेय और काशी के भरोसे इन्द्र का स्वर्ग का शासन चल रहा था।

सुर-असुर का भेद

स्वर्ग के साम्राज्य की स्थापना कश्यप के पुत्रों ने मिलकर की थी। दिति, अदिति, दनु और कद्रू से उत्पन्न कश्यप ऋषि की सत्तानों ने मिलकर स्वर्ग की समृद्धि का श्री गणेश किया था। जलप्लावन के बाद भी उनमें भाई चारा था। वे सभी भाई बान्धव “आर्य” नाम से ही जाने जाते थे। वास्तव में देव-असुर एक ही अभिजन के लोग थे।

“देवसुराहवै यत्रसयेतिरे उभये प्राजापत्या” छान्दोग्य—2/1

दिति के दैत्य और अदिति के आदित्य अन्य सभी बाधवों में बलशाली थे। दिति के दैत्य बड़े और अदिति के आदित्य छोटे थे। पहले उनमें कोई झगडा नहीं था। परन्तु कालान्तर में इतना अधिक द्वेष बढ़ा कि दोनों की दो संस्कृतियों ने जन्म ले लिया।

अदिति के पुत्र देव (सुर) दिति के दैत्य दनु के दानव तथा कद्रू के पुत्र असुर नाम से विख्यात होने लगे। जो काम अदिति के पुत्र करते—उसका विरोध दिति के दनु के कद्रू के नाग पुत्र करने लगे थे। अदिति के देव-दिति के दैत्यो दनु के दानवों और कद्रू के पुत्रों को अब्राह्मण, अव्रता, असुर, अकमा, अन्यव्रती, अयाज्ञिक, अमानुष, अनार्य अदेव और असभ्य कहकर (ऋग्वेद 10/22/8) दुत्कारने और अपने से अलग श्रेणी का प्राणी समझने लगे थे।

सप्त ऋषिगण और स्वर्ग के प्रमुख राजा भी अदिति के पुत्रों का साथ देने लगे थे।

यज्ञो पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा था। कश्यप के दिति दनु और कद्रू के पुत्रों ने अदिति के पुत्रों के विरुद्ध लड़ने का सकल्प ले लिया था। तभी उनमें निरन्तर सघष होने लगे थे। उनके मघर्षों अथवा युद्धों को सुर-असुर अथवा “देवासुर” सग्रामों के नाम से जाना जाता है। यह जानना भी आवश्यक है कि सगे भाइयों में ऐसी टकराहट हान के क्या कारण थे।

आर्यों के मध्य विचारों की टकराहट

यह समझना भी आवश्यक है कि एक ही पिता के पुत्रों में “टकराहट क्यों हुई और व सुर और असुर नाम से क्यों जाने गये।

इस सबध में यह कहा जाता है कि पहले श्रेष्ठ आर्यों की एक ही श्रेणी थी। ऋग्वेद (1/174/10) में इन्द्र, वरुण, अग्नि और रुद्र को असुर नाम से जाना गया है। अग्निदेव को “अग्ने असुर” (ऋ 04/2/45, 7/2/3), सूर्य को “असुर सनीथा” (ऋ 01/35/10), इन्द्र को ‘असुरो वृहच्छवा (1/54/3) और रुद्र को भी ऋग्वेद (5/42/11) में असुर नाम से जाना गया है। इसी तरह वरुण को भी ऋग्वेद (1/24/14) में “वरुण असुर प्रचेता राजन” कहा गया है।

तात्पर्य यह है कि ऋग्वेद (1/24/14) में “असुर” शब्द का शब्दाध्य देवता, प्राणदाता और अनिष्ट हता के रूप में हुआ है।

फिर ऐसा क्या कारण हुआ कि वह “असुर” शब्द सुर” शब्द से हीन हो गया। यह सब पारस्परिक द्वेष के कारण ही हुआ अन्यथा सम्पूर्ण आर्य साहित्य में देव और असुरों को आर्य कहकर सम्बोधित किया गया है। “देव-असुर” का भाव कटुतापूर्ण नहीं दिखाई देता। पौराणिक साहित्यकारों ने रावण-कुम्भकर्ण और हरिण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु जैसे राक्षसों को पथभ्रष्ट आर्य मनीषी कहा है।

पथ भ्रष्ट आर्य ही असुर

अब यह प्रश्न है कि पथ भ्रष्ट आर्य कौन थे और उनका पथ कौन सा था। इस सबध में ठोस प्रमाणों का अभाव है। परन्तु यह सर्वविदित सत्य है कि अदिति के पुत्र देव और कश्यप की दनु, दिति आदि अन्य पत्नियों की सताने असुर नाम से जाने गये थे। देवों में श्रेष्ठ इन्द्र था। इन्द्र ने अपने स्वर्ग साम्राज्य के लिये कुछ नियम बनवाये। मनु ने आर्यों की सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन पद्धति के लिये कुछ शर्तों का निर्धारण किया। जो उन नियमों को नहीं मानता था उन्हें ही असुर अथवा अनार्य कहा जाने लगा। दूसरे शब्दों में कहे तो आस्तिक विचारों के आर्य देव और नास्तिक विचारों के आर्य असुर जाने गये। उनकी पूजा पद्धति में पर्याप्त अंतर आगया था।

आर्यों की उपासना में पहले इन्द्र, वरुण, अग्नि, मित्र और रुद्र की उपासना करने का धार्मिक प्रावधान था। अग्नि की पूजा को विशेष महत्त्व दिया जाता था। परन्तु इन्द्र के अत्यंत प्रभावी होने के कारण अन्य देवताओं की उपेक्षा होने लगी। फलतः दो दल हो गये। एक दल मनु के बनाये हुये नियमों का कठोरता से पालन करने लगा और इन्द्र को

सर्वश्रेष्ठ देवता मानकर उनकी पूजा करने लगा। वह दल देवताओं का दल बनकर दूसरे दल पर अपना प्रभाव अथवा अकुश जमाने लगा।

जो आर्य मनु के द्वारा स्थापित नियमों का पालन नहीं करते थे अथवा इन्द्र के प्रभाव को स्वीकार नहीं करते थे और इन्द्र से बढ़कर अग्नि, वरुण मित्र और रुद्र की पूजा करते थे उन्हें “अनार्य” अथवा “असुर दल” के नाम से जाना गया।

इन्द्र बहुत चालाक विद्वान्, शक्तिशाली और कूटनीतिज्ञ था। उसने अपने विरोधियों को बुरी तरह से कुचलने के अनेक चक्रव्यूह रचे। कालान्तर में उसके साथ विष्णु, रुद्र और मित्र (सूर्य) भी आकर देवपक्ष को मजबूत करने में सहायक हुये।

असुर दल में शक्तिशाली योद्धा थे। उन्हें इन्द्र का छलकपट वाला शासन बिलकुल भी पसंद नहीं था इसलिये उन्होंने देवों का डटकर विरोध करना शुरू कर दिया। इन युद्धों के पीछे कुछ धार्मिक भावनाओं ने भी आग में घी डालने का काम किया। जैसे देवों ने अग्नि में मृतक शरीर को जलाने का आदेश प्रसारित किया था। इस प्रथा के विरुद्ध “असुर” खड़े हो गये। वैसे तो सभी आर्य “अग्निदेव” के पुजारी थे। परन्तु असुर श्रेणी के आर्यों ने पवित्र अग्नि में मृतक शरीरों को जलाना “पाप” का कार्य समझकर देवों का डटकर विरोध किया क्योंकि असुर अग्नि को “देवों देवाना” कहते थे। “असुर” स्वयं को वैदिक धर्म के कट्टर पक्षधर मानते थे और इन्द्र द्वारा स्थापित धार्मिक विश्वासों नियमों, प्रथाओं को अनुचित और अधार्मिक मानकर उनका विरोध करते रहते थे। देव (सुर) पक्ष की ओर से असुर पक्ष को निरन्तर उपेक्षा मिलती रहती थी। उन्हें सम्पूर्ण आर्य जगत में उपेक्षा और हीन दृष्टि से देखा जाता था। जो भी आर्य सत्कर्म नहीं करता था उसे “असुर” कहकर असुरों की श्रेणी में ढकेल दिया जाता था। उस समय यह कहा जाता था कि जो व्यक्ति आज भी दान नहीं देता, जो व्यक्ति विश्वसनीय नहीं है अथवा यज्ञ नहीं करता वह “असुर” हैं।

“तस्मादप्यचेहाऽददानम् श्रद्धाघानम् यजमान माहुरासुरोवत इति”-

ऐसे ही अनेक कारण थे कि सुर-असुरों का द्वन्द्व बढ़ता गया और कश्यप की सतति असंगठित होकर आर्य-अनार्य, सुर-असुर जैसे विभिन्न वर्गों में बाँटकर एक दूसरे की परम शत्रु हो गई। अदिति के देवों, दिति के दैत्यों दनु के दानवों और कद्रू के नागों के बीच में ही संघर्ष नहीं हुआ अपितु एक ही माँ के बेटों में भी विचार भिन्नता के कारण विद्रोह भड़कता रहा और इन्हीं अनेक कारणों के फलस्वरूप सुर-असुरों में संघर्ष होते रहे।

देवासुर संग्राम का निर्णय

सुरों (आर्यों) ने इन्द्र सुदास और सुश्रुवा आदि के नेतृत्व में संगठित होकर असुरों (अनार्यों) के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। असुर भी वृत्रासुर, शम्बर, कृष्णासुर, वरशिख, शुष्णासुर, तुग्र, चुमुरि, पिपु, नमुचि, कुत्स आदि बलशाली असुरों के नेतृत्व में सुरों (आर्यों) से भिड़ गये। पर्वत प्रदेश इन देवासुर संग्रामों में रक्तरेजित हो उठे। इन्द्र ने वृत्र का

वध किया। नागराजा कृष्ण जो सूर्य के समान अवस्थान करता था और द्रुतगामी दीप्तिमान देह धारण कर सकता था, अशुमती नदी के तट पर अपनी सेना सहित पराजित हो गया। (ऋ० 8/85/13, 14, 15)।

इन्द्र के वज्र-प्रहार से नब्व नदियों (ऋ० 1/80/9) और इक्कीस पर्वत तट काप उठे (8/85/2) इन्द्र ने साठ हजार असुरों का वध किया (ऋ० 5/10/3, 6/26/6)। साथ ही 150 शत्रु सेनाओं को नष्ट किया (ऋ० 1/133/4, 5)। उसने शरत असुरों की सात पुरियों का विध्वंस किया इसलिए उसका नाम पुरन्दर हुआ (ऋ० 6/20/10, 10/98/12, 10/99/7)। उसने राजा सुश्रुवा के विरुद्ध लड़ने वाले बीस राजाओं और उनके साथ हजार निन्यानवे सैनिकों को पराजित किया (ऋ० 1/53/9)। इन्द्र ने चालीस वर्ष से पर्वतों में छिपे हुए शम्बरसुर को खोज निकाला तथा अहि-नागों का भी विनाश किया। (ऋ० 2/12/11) इन्द्र ने अपने पराक्रम से असुरराज शम्बर के विशाल प्रस्तर खडों से निर्मित निन्यानवे सुदृढ़ दुर्गों को भूमिसात् झरके शम्बर के सोवे दुर्ग पर अधिकार कर लिया (ऋ० 7/19/5) इन्द्र की कट्टर रक्त पिपासा से अमानुषिक हृदयहीनता के कारण अनेक आर्य-पुरुष भी इन्द्र के विरुद्ध हो गये। उसने ऐसे देवों का भी निस्सकोच निर्दयतापूर्वक वध किया (ऋ० 10/83/1, 6/33/3)। सुर सम्राट इन्द्र ने सरयू नदी (कुमाऊँ की एक बड़ी नदी) के उस पार रहने वाले आर्यत्वाभिमानी अर्ण और चिवरयू नामक आर्य नरेश को भी मार डाला। इन घटनाओं ने नि सन्देह इन्द्र के वचस्व को स्थापित कर डाला था। चारों तरफ देवों का आधिपत्य हो गया था।

देवासुर-संग्राम के बाद

इन देवासुर संग्रामों में कितने असुरों का वध हुआ। इसकी कोई गिनती नहीं। ज्ञात होता है कि चालीस वर्ष से अधिक समय तक देवासुर संग्राम होते रहे। अन्त में असंगठित एवं नवीन अस्त्र-शस्त्रों से रहित असुरोपासक आर्यों का दल सुरों (आर्यों) के द्वारा पराजित हो गया। वे बलपूर्वक अपनी जन्मभूमि से बाहर निकाल दिये गये (ऋ० 7/5/6, 3/30/15, 16, 17, 1/133/4, 5)। कुछ आर्य-धर्म में दीक्षित किये गये, कुछ न विजयी आर्यों के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया और कुछ दास बनाये गये। शेष जो प्रतिष्ठित आत्मसम्मानि असुर-सामन्त थे, वे देवों की अधीनता स्वीकार न कर, अपने शेष अनुयायियों सहित सदल बल इन्द्र के स्वर्ग साम्राज्य से बाहर निकल गये। तब तक जल प्लावन का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अतः उनका शक्तिशाली अभिमान दक्षिण की ओर न जाकर पश्चिमोत्तर प्रदेशों से होता हुआ, ईरान की ओर कालासागर तक चला गया और इन अनार्यों ने दजला, फरात नदियों के क्षेत्र में असीरियन और सुमेरियन साम्राज्यों की स्थापना कर अपना स्वतंत्र “असुर राज्य” बनाकर इन्द्र को सबसे बड़ी चुनौती दे डाली। यही नहीं इन असुरों ने अपने राज्य की सीमा क्षेत्र के समुद्र का नाम अपने पूज्य कश्यप के नाम पर कैशपियन सागर रख दिया।

स्वर्ग साम्राज्य पर पहला झटका

आर्यावर्त के स्वर्ग साम्राज्य पर पहला झटका यह लगा कि जो असुर इन्द्र से परास्त होकर अथवा इन्द्र द्वारा निकाले जाने पर पश्चिमोत्तर पारस्य, असुर क्षेत्र असीरिया और सीरिया पहुँचें थे। उन्होंने वहाँ पहुँचकर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिया। और स्वर्गलोक से सबंध विच्छेद कर लिया। यह स्वर्गलोक पर असुरों का पहला प्रहार था। अब देव स्वर्गलोक में और असुर अपने “असुरलोक (असीरिया) में रहने लगे

कालकदोर्हृद भौयोधसुरविभागास्तु यत्र देशऽस्थु ।

सोऽसीरिया प्रदेश कैलडिया कालकेयानाम् ।।

—(इन्द्र विजय श्री मधुसूदन विद्यावाचस्पति, सीमा प्रसंग-54

रत्नाकर शास्त्री ने अपनी पुस्तक के पृष्ठ 67 पर स्वर्ग और नरक का मानचित्र दिया है। इस चित्र में कालासागर और कैशियन सागर के दक्षिण वाले सम्पूर्ण भू भाग को स्वर्ग के साम्राज्य का अंग दिखाया था। परन्तु असुरों के आजाने और स्वर्ग के सम्राट इन्द्र को परास्त कर लेने के बाद सम्पूर्ण असीरिया का क्षेत्र असुरों के अधीन हो गया। यह स्वर्ग साम्राज्य के पतन का पहला अध्याय माना जाता है।

इस मानचित्र से यह भी ज्ञात होता है कि देवासुर संग्राम के तत्काल बाद स्वर्ग के साम्राज्य में उत्तर गांधार, गंधर्व लोक कुलूत, दक्षिण गांधार, नागलोक, देवलोक और प्राग्व्योतिष के क्षेत्र ही रह गये थे।

नरक में, हिमालय की तलहटी से लेकर विद्याचल सौवीर क्षेत्र, बगाल की भूमि और दक्षिणपथ का क्षेत्र समाहित था।

आर्यावर्त (स्वर्गलोक) से जाने वाले असुर

देवासुर संग्राम के बाद श्रेष्ठ और शक्तिशाली तथाकथित असुर अपना देश छोड़कर पश्चिमोत्तर देशों में चले गये। ऋग्वेद (7/5/6, 3/30/15, 1/133/4-5) के अनुसार कुछ असुरोपासक आर्यों (अनार्यों) को बलपूर्वक जन्मभूमि से बाहर निकाल दिया गया था। वे सभी असुरोपासक आर्य असीरिया की ओर चले गये। इनके नेता जरुथ थे जिनको पारसी धर्म के लोग अपना पैगम्बर मानते हैं

असुर सम्राट जरुथ और असुर राज्य

ऋग्वेद (7/1/7 तथा 7/9/6) से ज्ञात होता है कि देवों ने असुरों को बहुत कष्ट दिया और उनके नेता जरुथ की झोपड़ी तथा आश्रम को जलाकर उन्हें मार डालने का पूरा प्रयास किया। परन्तु जरुथ बच गये।

इस संबंध में पारसियों के पैगम्बर भी ऋग्वेद (7/5/6) में वर्णित इस घटना का समर्थन करते हैं कि आर्यों द्वारा उन्हें अपने देश के बलपूर्वक निकाला गया था। पारसियों के धर्मग्रंथ “अस्तन्वेतिगाथा” में जरुथुष्ट (जरुथ) की गाथा का पूर्ण विवरण दिया गया है।

इसमें तनिक भी सदेह नहीं है कि पारसी धर्म की स्थापना आर्यावर्त के असुरोपासक जरुथ (जरुथस्त) ने ही की थी।

“जरुथुस्त्र” के सबध में “भविष्यपुराण” में भी लिखा है—

वेदोक्त विधिसुत्सृज्य यतोऽहं लघितस्त्वया
तस्यान्मयं समुत्पन्नस्तव पुत्रो भविष्यति
जरुथुस्त्र इतिख्यातो वश कीर्तिविवर्द्धन
अग्निजात्या मगा प्रोक्ता सोमजात्याद्विजातय (139/43, 45)

अर्थात् वेदोक्तविधि के विरुद्ध तेरे द्वारा मैं जो उल्लिखित किया गया हूँ, इससे तेरा पुत्र “मग” नाम से प्रसिद्ध होगा। उसका नाम “जरुथुस्त्र” मग होगा और वह अपने वश की कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा। इसके वशज अग्नि की उपासना करने वाले मग (शक) के नाम से प्रसिद्ध होंगे।

“मग” महाराज ययाति के तुवसु आदि तीन पुत्रों के अधिकार में भारत की सिन्धु नदी के पश्चिम में पचाण के नाम से एक प्रसिद्ध राज्य था। पाणिनी ने भी जरुथुप्ता को गण्धार देशवासी, पौरसस्य ओर उसकी पत्नी “दुग्धा” का पुत्र कहा है।

जरुथुस्त के नेतृत्व में असुरोपासक आर्यों के इस शक्तिशाली अभियान ने ईरान (आयन) आदि देशों में पहुँचकर दजला और फरात नदी प्रदेश में अत्यंत समृद्धिशाली सुमेरियन एवं असीरियन साम्राज्यों की स्थापना की। वहाँ व्यवस्थित होने के बाद उन्होंने अपने आदि देश की कई सुखद और दुःखद अनुभूतियों को निपिबद्ध कर सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया। असुरों के इसी अभियान द्वारा मित्र, वरुण, अग्नि, वायु, यम आदि वैदिक देवी-देवताओं के नाम, जलप्लावन की घटना, वैदिक उपाख्यान, वैदिक शब्द-भंडार और असुरी सस्कृति एशिया माइनर होती हुई यूरोप तक जा पहुँची थी। परन्तु वहाँ भी वे अपने आदि देश सप्त सिन्धु को हप्तबिन्दु, सरस्वती को हरदती, सोम को होम सरयू को हरयू के रूप में स्मरण करते रहे।

पश्चिमी विद्वानों का मत

प्रो० मैक्समूलर ‘साइन्स ऑफ लैंग्वेज’ में लिखते हैं, उत्तरी भारत में एक-एक उपनिवेश जोराष्ट्रियन लोगों का भी स्थापित था। वे कुछ समय तक उन साथियों के साथ भी रहे जिनकी पवित्र ऋचाएँ हमारे लिये वेदों में सुरक्षित हैं, परन्तु किमी मतभेद के कारण जोराष्ट्रीयन लोग भारत से पश्चिम की ओर ईरान चले गये।”

“लास्ट रिजल्ट्स ऑफ दि पर्सियन रिसर्चज” (पृ० 112, 113) के अनुसार जोराष्ट्रियनों ने तथा उनके पूर्व पुरुषों ने वैदिक युग में भारतवर्ष से ईरान में प्रवेश किया, इसके समर्थन में कई प्रमाण उपलब्ध हैं। जिन देवी-देवताओं के नामों से यूरोप निवासी अपरिचित हैं वे सस्कृत भाषा और पारसियों की जेन्द में, एक ही नाम से पूजे जाते हैं। भारतवर्ष फारस के प्राचीन धर्म और पुराणों में भी विचित्र साम्य है। सस्कृत के कुछ पूज्य देवताओं के नाम

जेन्द्र में निकृष्ट रूप में वर्णित है। अतः देवी-देवताओं के संबंध में जहाँ उनमें कुछ मतभेद प्रमाणित होता है, वहाँ यह भी स्पष्ट सिद्ध होता है कि वे किसी समय आर्यों के साथ ही रहते थे और किसी सामाजिक अथवा धार्मिक मत भिन्नता के कारण एक दूसरे से पृथक् होगये थे। इस कथा का समर्थन अन्य विद्वान भी करते हैं। इसका पूर्ण विवरण “द वैदिक एज” (संपादक रा० च० मजूमदार) के पृष्ठ 227 पर अंकित है।

डॉ० हॉग ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “ऐतरेय ब्राह्मण” की भूमिका के पृष्ठ 2-3 पर लिखा है, “ब्राह्मण और पारसियों के पूर्वज सजातीय के रूप में निर्विघ्नतापूर्वक साथ-साथ रहते थे। वह देवासुर संग्रामों के पूर्व का समय था, जिनका उल्लेख ब्राह्मण ग्रन्थों में हुआ है। ब्राह्मणों के लिए देव शब्द तथा ईरानियों के लिए असुर शब्द प्रयुक्त हुआ है।”

इन टिप्पणियों से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्यावर्त (स्वर्गलोक) से पश्चिमोत्तर दिशा में जाने वाले असुर ईरान आदि देशों में जाकर बस गये और वहीं उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर अपनी उत्तर वैदिक संस्कृति का प्रचार-प्रसार किया।

पारसी धर्म में देवों के प्रति घृणा

यह स्वाभाविक है कि असुरों के हृदयों में देवों के प्रति घृणा भाव उत्पन्न हो गया था। इसीलिये उत्तर वैदिक वाङ्मय में आर्यों द्वारा व्यक्त असुर शब्द में जो घृणा भाव है वही भाव पारसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले देव शब्द में अभिव्यक्त है। पारसी धर्म में मित्र, यम, वरुण, वायु, अग्नि आदि वैदिक देवताओं को असुर और असुरों के कष्ट शत्रु इन्द्र को बुरी आत्माओं अर्थात् देवों का राजा कहा गया है। देवासुर संग्राम के पश्चात् देवों और असुरों का कष्ट मनोमालिन्य पारसी धर्म-ग्रन्थों (जोरास्टर, यस्न, 12/1) में अंकित है—“मुझे जोरास्टर (अहुरमज्द के पूजक को) देवों का शत्रु और असुरों का भक्त बनना स्वीकार है। मैं दुष्ट, बुरे, असत्यवादी और असत्य एवं बुराई के जन्मदाता उन देवों का परित्याग करता हूँ जो अत्यंत विषाक्त सघातक तथा संपूर्ण जीवों से अधिक पतित हैं। मैं उन पतित देवों के धर्म की अपेक्षा इस असुर धर्म का प्रशंसक हूँ, वह मुझे प्रिय है और स्वीकृत है। जोरास्टर यस्न (12/1) में जो भाव व्यक्त हुये हैं उनसे भी स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि प्रत्येक असुर अपने आप असुर कहने में गौरव अनुभव करता था। पारसी धर्म असुर धर्म की ही प्रतिष्ठा है।

सोमरस का विरोध

देवताओं को सोम प्रिय था, इन्द्रदेव को तो वह सर्वप्रिय था। उसने घड़ों सोमपान कर असुरों का वध किया था। इसलिए सोम के आध्यात्मिक महत्त्व को स्वीकार करते हुए भी पारसियों की “अहुनवैतीगाथा” (यस्न 32) में वैदिक देवताओं के उस अत्यन्त प्रिय सोम के विरुद्ध लिखा है “हे देवों! तुम उसी बुरी शक्ति से उत्पन्न हो जो सोम की मादकता के द्वारा तुम पर अधिकार कर लेती है। मानव जाति को ठगने और उनकी हिंसा करने के लिए वह तुम्हें अनेक उपायों द्वारा प्रेरित करती है, जिसके लिए तुम लोक विख्यात हो।”

पारसियों की “सपेन्टा मैन्यूस” गाथा में भी देवों के उस सर्वप्रिय सोम के विरुद्ध लिखा है, “हे बुद्धिमान! उस उन्मत्तकारक मय (सोम) को भ्रष्ट करने के लिए साहसी और दृढ़ निश्चयी पुरुष कब जन्म लेंगे। यह पैशाचिक कम मूर्ति पूजने वाले पुरोहितों को अत्यन्त घमडी बना देता है। और वह पतित आत्मा देश पर शासन करती हुई उस अभिज्ञान में वृद्धि करती है।” इस कथन का उल्लेख डॉ० हॉग ने अपनी पुस्तक “पारसी धर्म” के पृष्ठ 159 पर किया है।

उपयुक्त उद्धरणों से तथा प्रो० मैक्समूलर आदि विद्वानों के मतानुसार, स्पष्ट है कि स्वर्गलोक आर्यावर्त के उत्तराखंड क्षेत्र से पराजित असुरापासक आर्यों का एक शक्तिशाली दल ईरान की ओर गया और वह जलप्रलय और उसके पश्चात् होने वाले देवासुर संग्राम की कटु स्मृति भी साथ लेता गया। असीरियन साम्राज्य की स्थापना के उपरान्त उक्त प्रलय वृत्त तथा आर्यों के देवताओं के प्रति “असुरों” का उग्र असंतोष उनके धर्म ग्रंथों में भी सुरक्षित है। स्मरणीय है कि उपर्युक्त विचारों को सत्य मानने वाले विद्वान् भारतीय आर्यों को जोराष्ट्रियनों के ईरान से होकर भारत में आने का उल्लेख नहीं करते, वरन् जोराष्ट्रियन आर्यों का भारत से जाने का उल्लेख अवश्य करते हैं।

उपरोक्त उदाहरण स्वयं में साक्ष्य है कि असुरों का प्रभाव क्षेत्र ईरान से लेकर असीरियन तक फैल चुका था। इन देशों के ये असुर स्वयं को श्रेष्ठ आर्य मानते थे। अपने क्षेत्र को “आर्यन” कहकर गौरवान्वित होते थे। अवेस्ता की भूमिका के पृष्ठ 1 से 8 तक उक्त विचारधारा का विस्तृत विवरण मिलता है। वास्तव में आर्यन क्षेत्र ही ईरान बना।

इस घटना को विद्वान इतिहासकार ईसा पूर्व 4500 वर्ष से 3600 वर्ष ईसा पूर्व बताते हैं। चाक्षुष मनु के समय में भी आर्यावर्त का विस्तार असीरिया तक फैल चुका था। परन्तु असुरोपासक आर्यों का वर्चस्व पश्चिमोत्तर के इन देशों में देवासुर संग्राम के बाद स्थापित हुआ।

आर्यावर्त अर्थात् स्वर्गशासन में दरारे

पहले स्वर्गशासन का प्रभाव असीरियन तक फैला हुआ था। असुरों के विरोध के कारण आर्यावर्त अर्थात् स्वर्ग के शासन में दरारे पड़नी शुरू हो गई। अनेक राज्यों में अलगाव की भावनाएं उत्पन्न होने लगी। “असुर राज्य” के बनने से आर्यावर्त के एकछत्र शासन में अनेक छिद्र होने लगे। आर्यों के गृह कलह के फलस्वरूप कुन्त, मद्र, वाह्लीक और उत्तरकुरु नामों से वह प्रदेश टूटा। परिस्थिति यहाँ तक बिगड़ी कि कुन्त में भी विप्लव होकर सिंधिया, पर्थिया और मीडिया राष्ट्र बने। वाह्लीक और उत्तरकुरु भग्न होकर वैकिट्र्या, तुरुष्क और सिमकियाग बन गये। गंधार भी विद्रोह के साथ था। राजनैतिक दूरियों बढ़ती गई। हम एक थे, अनेक हो गये। फिर पूर्व में त्रिविष्टप भी छिन्न-भिन्न हो गया। अमरावती में मृत्यु ने भीषण ताण्डव किये। किन्तु शक्र के त्रिशूल ने दक्षिणपथ और गंधार को ही नहीं, सारे स्वर्ग को शत्रुओं से खाली कर दिया। देवताओं की बेटी होकर भी शक्र की भवानी खाड़ा और त्रिशूल लेकर रणक्षेत्र में चमक उठी। कार्तिकेय सेनापति थे और गणेश गृहमंत्री। असुरों,

पिशाचो और दस्युओ के दिल काप गये। अब स्वर्ग का सम्मान त्रिविष्टप मे नहीं कैला मे निवास कर रहा था। विश्व मे नागवशियो की धाक बैठ गई। पुरातत्त्व की खुदाइयो नागमुद्रावाली मूर्तियाँ प्राप्त हाती है जिन्होने रणक्षेत्र मे वैरियो के छक्के छुडा दिये। स्व फिर सगठित हो गया।

स्वर्ग सगठित न रह सका

इन्द्र की कूटनीति के कारण सभी असुर भावना के अर्थ, निरन्तर विरोध मे आन ल स्वर्ग के सिंहासन पर उनकी दृष्टि लगी रहने लगी। कश्यप द्वारा दिति के गर्भ से हिरण्यकशि और हिरणयाक्ष दो पुत्र और सिहिका नाम की कन्या हुई थी। बलि, नमुचि और शम्भ भी उसी वंश परम्परा मे थे, जो देवताओं की राजनैतिक परम्परा के विरुद्ध सौ यज्ञ बि किये ही इन्द्रासन पाने का प्रयास करने लगे, असुरलोक (असीरिया) से शक्तिशाली असुर स्वर्ग साम्राज्य” ओर इन्द्र के विरुद्ध निरन्तर संघर्षरत रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि एक बार देवो को परास्त कर हिरण्यकशिपु इन्द्रासन पर विराजमान हो गया। इसका उल्लेख माघ (1/42) ने भी किया

अभूदभूमिं प्रतिपक्षजन्मना भिया तनूजस्तपनधुतिर्दिते ।
यमिन्द्रशब्दार्थनिबूदन हरेर्हिण्यपूर्ण कशिपु प्रचक्षते ॥

असुरो के भयकर आक्रमणो ने देवो का दिल दहला दिया था। इन्द्र, उस समय देवताओं (सुरों) की रक्षा करने मे असफल हो गया था। इसीलिये उस कालखंड मे हजारो की सख्ख मे देवता नरक की भूमि मे आकर बसने लगे थे। विष्णु पुराण (1/17/5) मे इस घटना का उल्लेख है

देवा स्वर्ग परित्यज्य तत्त्रासान्भुनिसत्तम् ।
विचेरुरधनो सर्वे विभ्राणा मानुषी तनुम् ॥

यह वह समय था जब देवा (सुर) स्वर्ग छोडकर काशी को अपना केन्द्र बनाने मे जुग गये थे। नरक की सारी शक्तिया काशी मे “आर्यावर्त” के नाम से सगठित होने लगी थीं “स्वर्ग” के समान “काशी” को प्रतिष्ठा मिलनी शुरू हो गई थी। उस कालखंड मे स्वर्ग की सारी शक्ति सिमटकर नागों के हाथ आचुकी थी। परन्तु कालान्तर मे जन्मेजय के नागध्व मे नागो को भी मार दिया गया था। उस समय की घटनाये प्राचीन इतिहास की धरोह है।

गांधार का विद्रोह

असुरो का अलग राष्ट्र असीरिया के बन जाने के बाद दूसरी विशिष्ट घटना गांधार का विद्रोह मानी जाती है। गांधार के विद्रोह ने स्वर्ग साम्राज्य की दीवारे पूरी तरह हिल दी थीं। उस समय काशी मे धन्वन्तरि का शासन था।

भेड ने अपनी भेड सहिता मे आत्रेय की गंधार यात्रा का उल्लेख किया है। उस समय

नग्नजित वहाँ का सम्राट था। वह अत्यंत विद्वान और पराक्रमी था शतपथ और ऐत ब्राह्मणों में भी नग्नजित का उल्लेख है। उसने अनेक यज्ञ कर डाले इसलिये भारी साम्राज्य प्रतिष्ठा उसे प्राप्त हुई। उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई सम्राट खड़ा नहीं रह सका। उस पूरा नाम “दारुवाह नग्नजित्” था। नग्नजित के लिए वहाँ “स्वगमार्गद” विशेषण लि गया। वह स्वर्ग में चाहे जिसे जाने दे जिसे न चाहे न जाने दे। इन्द्र, कुबेर, शक्र और शतनु उस समय नग्नजित् की कृपाकोर के काक्षी थे। स्मरण रहे नग्नजित् प्रह्लाद का शिष्य था। वह प्रह्लाद, जिसके पूर्वज बलि और हिरण्यकशिपु जैसे असुर थे। वे सभी स्वर्ग के नि शत्रु थे। वे न जीत सके। महाभारत आदि पर्व 63 के अनुसार प्रह्लाद ने नरक की शक्ति से मिलकर स्वर्ग के विरुद्ध अभियान चालू रखे।

असुरों के अभियानों का ऐसा परिणाम हुआ कि इन्द्र का शासन डगमगा गया। उस समय स्वर्ग का व्यापार काम्बोज वालीक और पुष्कलावती से होकर चल रहा था। मा गांधार होकर अमरावती जाता था। नग्नजित् का नाम अश्वपति युधाजित् भी था। द पश्चिमोत्तर कैकेय गांधार का शक्तिशाली सम्राट था। उस कालखंड में अश्वपति युधाजि को राजा दशरथ और अज का पूरा सहयोग प्राप्त था। अश्वपति युधाजित् (नग्नजित्) द बहन कैकेयी का विवाह दशरथ हुआ था।

इन्द्र को नरक की सहायता

नरक में रहने वाले आर्यों का झुकाव देवों की तरफ अधिक था। नरक में भी दे सत्कृति का ही बोलबाला था। जब असुर राज्य असीरिया से देवों के विरुद्ध आक्रमण रहे थे तो उस समय नरक का समृद्ध शासन काशी के राजा धन्वन्तरि के हाथ में था धन्वन्तरि ने डटकर इन्द्र का साथ दिया। धन्वन्तरि ने न केवल राहु केतु और बलि जैसे असुरों को परास्त करने में इन्द्र की सहायता की बल्कि आर्यावर्त का साम्राज्य भूमध्यसागर तक “धन्व” के उस पार तक पहुँचाने में पूर्ण योगदान दिया।

काशी और कौसल के राजाओं ने इन्द्र की सहायता प्रत्येक कठिनाई के समय में व दी। सूर्यवंशी इन सम्राटों ने दक्षिणपथ के राक्षसों का विध्वंस करने में विशेष योगदान नहीं दिया प्रत्युत पश्चिमोत्तर देशों की ओर से उठने वाले असुर पिशाचों के आक्रमणों व भी बड़ी वीरता से कुचला।

उस समय कौसल और काशी के सम्राट भी अश्वमेध यज्ञ का स्वर्ग साम्राज्य की प्राप्ति हेतु प्रयास करने लगे थे। नरक का स्वर्ग पर आधिपत्य करने का प्रयत्न था। इसी क्रम में रघु का अश्वमेध यज्ञ उनकी दिग्विजय का एक प्रशसनीय प्रयास था।

पश्चिमोत्तर देशों में अपनी विजय का झंडा फहराने के लिए रघु ने समुद्री मार्ग का अनुसरण किया। रघु दिग्विजय करते हुये अदन होकर लालसागर पार कर भूमध्यसागर (अपरात सागर अथवा कैस्पियन सागर के कोने तक पहुँचे थे। वही क्षेत्र अब तक आर्यावर्त की अंतिम सीमा का क्षेत्र बना था।

रघु को कर देने वाले उस समय महत्त्वपूर्ण देश मिस्र (ईजिप्ट), असुरलोक (असीरिया)

और यवन (यूनान) प्रमुख थे। इसका विवरण रघुवश (4/58) में भी दिया हुआ है

अवकाश किलोदन्वान् रामायाभ्यर्थिर्यो ददौ।

अपरान्त महीपाल व्याजेन रघवे करम्॥—रघुवश 4/58

उस समय रघु का विरोध करने वाला तत्काली “पारस्य” राज्य था। उस पारस्य राज्य को रघु ने स्थलमार्ग से जाकर परास्त किया था

पारसीकास्ततो जेतु प्रतस्थे स्थल वर्त्तना।—रघुवश 4/60

यह भी ऐतिहासिक तथ्य है कि “पारस्य” ने रघु के पिता दिलीप की दिग्विजय में भी विद्रोह किया था। रघु ने पारस्य को परास्त कर उनके विद्रोह को समाप्त किया।

आर्यावर्त में रहने वाले जो लोग या राजा स्वर्ग जाना चाहे वे वैदिक यज्ञ-योग किया करें। यह परिपाटी शताब्दियों तक रही। अपना पद छीन लेने के भय से इन्द्र ने रघु को पूरे सौ यज्ञ नहीं करने दिये थे। कालिदास ने इस इतिहास को भी रघुवश में लिखा है। किन्तु इन्द्र की इस कुटिलता के परिणामस्वरूप नग्नजित् गधर्व, एव असुर शासक बलि ने बिना यज्ञ किये ही स्वर्ग पर आक्रमण कर दिये थे ताकि वह इन्द्र बन जाये। इनके प्रतिकार के लिये इन्द्र को पहले काशी, और तदुपरान्त काशल के सूर्यवंशी सम्राटों की सहायता लेनी पड़ी। अज, रघु और दशरथ तीनों के इतिहास में उस सहायता का उल्लेख (रघुवश) 6/72 तथा 81 और 9/19-22) में किया है।

हूणों का विद्रोह

“रघुवश” में कालिदास ने वर्णन किया है कि देवों के विरुद्ध केवल असुरों ने ही विद्रोह नहीं किया बल्कि तुरकों, हूणों और शकों ने भी विद्रोह का झंडा खड़ा किया था। कालिदास के इस वर्णन को कई विद्वान् चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की दिग्विजय से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। परन्तु जिन्हें सुर-असुरों के मध्य हुए संघर्षों और तत्कालीन पिशाच आदि लोगों के विद्रोहों की जानकारी है वे भली भाँति जानते हैं कि कालिदास ने देवासुर संग्राम और उसके बाद की घटनाओं का वर्णन अत्यंत कुशलता से किया है। इन वर्णनों में उस समय के राजनीतिक एवं सामाजिक स्थितियों का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। हम कुछ उदाहरणों में तत्कालीन समाज की झलकियों के दर्शन कर सकते हैं।

जब रघु ने अपने दिग्विजय के अभियान में गांधार पर विजय की थी तो उस समय गांधार के गणनायक लोग रघु के सामन फलों से लदे अखरोटों के पेड़ों की भौंनि झुक गये। और घोड़ों पर सोना, चाँदी तथा अन्यान्य बहुमूल्य भेंट लाद-लादकर रघु के चरणों में अर्पित करने लगे। रघु के दो पीढ़ी बाद जब राम ने राज्य सभाला और भरत को उनके मामा अश्वपति युधाजित् की इच्छा से गांधार का शासन सूत्र सौंपा तो किसी ने भेंट नहीं दी, प्रत्युत शस्त्र उठाये। भरत को अयोध्या से बड़ी सेना लेकर युद्ध करना पड़ा। तब कहीं तक्षशिला में अपने पुत्र तक्ष और पुष्कलावती में पुष्कल को शासन करने के लिये बैठा पाये। कालिदास ने उस स्थिति और समय का निम्न श्लोको में चित्रण किया है

भरतस्तत्र गधर्वान्युधिनिर्जित्य केवलम् ।

आतोद्य ग्राह्यामास समत्याजयदायुधम् ॥—रघु 15/88

सतक्षपुष्कलौ पुत्रीराजधान्योस्तदाख्यौ ।

अभिषिष्याभिषेकाहौ रामान्तिकमगात्पुन ॥—रघु 15/89

रघु के दिग्विजय के समय “पारस्य” के समान हूणो ने भी विद्रोह का झंडा उठाया था। समय-समय पर इन हूणो ने इन्द्र के साम्राज्य पर भी अनेक बार आक्रमण किये थे। स्वर्ग के साम्राज्य पर हूणो की ललचायी दृष्टि सदैव रहती थी। रघु ने जिन हूणों को परास्त किया था—वे अपना सगठन बनाकर विद्रोह पर उतरते रहते थे

तत्रहुणावरोधाना भर्तृषुष्यक्तविक्रमम् ।

कपोलपाटलादेशि बभूव रघुविक्रमम् ॥—रघु 4/68

और वे (हूण) अपने बबर आक्रमणों से स्वर्ग साम्राज्य की श्री और समृद्धि को नष्ट करते रहते थे। एक समय ऐसा भी आया कि स्वर्गाधिपति इन्द्र के विरुद्ध नग्नजित् ने तुलष्क (तुर्की) के हूण और शकस्थान (ताजिकिस्तान) के शको को संगठित करके स्वर्ग पर बर्बर अभियान किये। उत्तर में निषध और कश्मीर की ओर दक्षिण पश्चिम के कंकेय सौवीर और मद्र को शको और हूणों ने गधर्वों की आड़ में जिन अनैतिक अनाचारों के साथ लूटा, बर्बरता का दिल भी दहल गया। इतिहास ने एक बात अमिट सत्य कही—जिस विद्रोही ने आततायियों को साथ लेकर कही आक्रमण किया, वह विद्रोही विश्व के मानचित्र से सदा के लिये मिट गया। फिर गधर्व ही कैसे बचते। स्वर्ग के पचजन में से गंधार ही सबसे पहले समाप्त हुआ।

जैसाकि हम पहले वर्णन कर चुके हैं कि राजा दिलीप और रघु के दिग्विजय अभियानों में पारस्य“ (पारसिकों) के लोगों ने विरोध किया और दोनों बार पारसिकों को परास्त होना पड़ा था। तब उनका साथ हूणो ने ही दिया था। पारसिकों की तरह हूण भी असुर आर्यों की सन्ताने थीं। हूणों के बर्बर आचरण के कारण उन्हें म्लेच्छ भी कहा जाता था। हूणों के सबंध में महाभारत के “आदिपर्व-39” वे में इस प्रकार कहा गया है कि उनकी उत्पत्ति कामधेनु के मुख के फेन से हुई थी

चिबुकाश्च पुलिन्दाश्च चीणान् हूणान् सकेरलान् ।

ससज फेनस सागौ म्लेच्छान् बहु विधानपि ॥

असुरोपासक आर्यों के साथ जो दल आर्यावर्त्त (स्वर्ग साम्राज्य) से पश्चिमोत्तर गये थे। उन्हीं में कुछ दल के लोग हूण कहलाने लगे थे। अनेक दल थे। अनेक दलपति थे। प्रत्येक दल का निशाना इन्द्र के स्वर्ग साम्राज्य पर होता था। इसीलिये पश्चिमोत्तर देशों के विभिन्न जाति के लोग इन्द्र और उसके साम्राज्य पर आक्रमण करते रहते थे। हूण उनमें प्रमुख थे। “हूण” भयकर आतंक मचाने वाले वीर योद्धा थे, उनकी आक्रमण करने की कला अनोखी थी। वे एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मशाल लेकर युद्ध करते थे। डेन्डूब से लेकर

सिन्धु तट तक उनके भयकर आक्रमणों की गाथाएँ रामायण और महाभारत काल तक मिलती हैं।

रामायण काल में दिलीप, रघु से लेकर भरत के पुत्र “तक्ष” तक ने हूणों के आक्रमणों को रोका ही नहीं अपितु उन्हें परास्त भी किया था। उसी तरह महाभारत काल में पांडु पुत्र नकुल ने हूणों को परास्त किया था। महाभारत (सभापर्व-29-11) के अनुसार नकुल की हूणों पर विजय प्राप्त करने का स्पष्ट उल्लेख है। नकुल ने हूणों को बुरी तरह से परास्त किया था। इसीलिये “हूण” किरात, तगण और खशों के साथ मिलकर पर्वतीय क्षेत्र में रहने लगे थे। मारकण्डेय पुराण (57-35) में लिखा है

अतोदेशान प्रवस्यामि पर्वताश्रयिणाश्च ये॥

निराहारा, हसमार्गा कुरवस्तगणा खषा॥

कर्ण प्रावरणार्श्वं हूणा दार्वा सुहृदुका॥

वास्तव में, “हूण” असुरों की श्रेणी वाले दैत्य, दानव थे जो अपनी विशिष्ट सैन्य प्रणाली और बर्बरता के कारण स्लेच्छ और उसके (स्लेच्छ के) पर्याय हूण-हार हूण नाम से विख्यात हुये। सुर-असुर संग्राम के बाद हूणों का प्रभाव क्षेत्र पश्चिमी देशों में अधिक बढ़ा। इसीलिये यूरोप में उन्हें “काले हूण” और फारस में “श्वेत हूण” की श्रेणियों में जाना गया। परन्तु उनकी वीरता को सभी ने स्वीकारा। बोरखारी भाषा में हूणों को “हैतल” नाम से जाना जाता है। “हैतल” का अर्थ बलिष्ठ पुरुष होता है। आक्सस (आवजल) के तट पर उनका (हूणों का) निवास था। इसलिये उन्हें “अबेतले” नाम से भी जाना गया था। जे० जे० मोदी ने अपनी पुस्तक “अर्ली हिस्ट्री ऑफ़ द हुन्स” के पृष्ठ 545 और पृष्ठ 656 पर इसका विवरण लिखा हुआ है। काले हूणों के वंशज आज भी यूरोप में “मैग्यार” नाम से जाने जाते हैं। इनकी बोली-भाषा आज भी पश्चिमी तिब्बत के मानसरोवर और सतलुज क्षेत्र के निवासियों की बोली-भाषा के अनुरूप है।

गडवाल-कुमाऊँ के लोग भी कैलाश मानसरोवर और सतलुज क्षेत्र के लोगों को ‘हुणिया’ नाम से पुकारते हैं। रामायण-महाभारत काल से इस क्षेत्र के हुणियों का सबध उत्तराखंड के निवासियों के साथ रहा है और वह सबध आज भी पूर्ववत् चला आ रहा है। मारकण्डेय पुराण में हूणों का जो सबध तगण, किरात और खसों के साथ बताया गया है—वह सबध आज भी उत्तराखंड में बना हुआ है। क्योंकि उत्तराखंड के खसों, तगणों और किरातों का “हूणों” से रोटी-बेटी तक का सबध रहा है। आज सब एक दूसरे में समा गये हैं—परन्तु “हुणियों” का अलग से अस्तित्व-उत्तराखंड में आज भी पूर्ववत् बना हुआ है।

हूणों का क्षेत्र

वैसे तो देवासुर संग्राम के बाद से ही खानाबदोश लडाकू कबीलों के रूप में हूणों की पहचान होने लगी थी और उनका मुख्य निवास स्थान आज का मध्य एशिया का भू-भाग माना जाता था। फिर भी इतिहासकारों में मत-भिन्नता थी। क्योंकि हूणों का लडाकू कबीला

एक स्थान पर नहीं रहता था। अनेक दलों में बैठकर “हूण” अलग-अलग क्षेत्रों में पहुँचकर भयकर युद्ध करते थे। और उन्हीं क्षेत्रों में बसकर अपना राज्य स्थापित कर लेते थे।

परन्तु, यह सत्य है कि तिब्बत से लगे पश्चिमी प्रदेशों में हूणों का आदि स्थान था। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से भी हो जाती है कि पश्चिमा तिब्बत से लडाकू हूण अपने एक कबीले के साथ बोलगा और वक्षु नदियों के तट पर जाकर बस गये थे। यह बात इसा से 200 वर्ष पुरानी है। तब वक्षु तट वाले हूण “श्वेत हूण” और बोलगा तट वाले हूण—“काले हूण” विख्यात हुये। जिन्होंने संपूर्ण यूरोप में भयकर उत्पात मचाया था।

इतिहास की चुप्पी और हूणों का पुनर्वर्चस्व

इसा पूर्व 200 वर्ष के बाद से लेकर ई० 421 तक हूणा का भयकर रूप अज्ञात सा रहा। इस कालखंड में हूणों के संबंध में कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। बल्कि इस कालखंड में कोई विशेष घटना भी नहीं घटी। इतिहास की इस चुप्पी में हूणा की गतिविधियों को भी खामोशी के वातावरण में ही रहने दिया।

सन् 421 ईसा में फारस देश की सीमा पर श्वेत हूणों की भयकर गतिविधियाँ शुरू हो गईं। हूणों ने पहले फारस देश को जीता। फिर वे अनेक देशों को परास्त करते हुये भारतवर्ष में पहुँचे। उस समय भारत में गुप्त का शासन था। हूणों का स्कन्दगुप्त से भीषण युद्ध हुआ। यह उल्लेख भित्तरी स्तम्भ अभिलेख में इस प्रकार किया गया

हूणोर्यस्य समागतस्य समरे दोभ्या धरा कपिता

इस घटना के बाद हूण सरदार तोरमाण का शासन मालवा में हो गया। वह सन् 500 ईसा का समय था। उसके बाद हूण मध्य भारत, दो आवे के क्षेत्र से आगे बढ़ते हुये बंगाल तक पहुँच गये थे।

मन्दसौर स्तम्भ अभिलेख के अनुसार हूण नरेश तोरमाण के पुत्र मिहिरकुल को गुप्त नरेश बालादित्य ने परास्त किया। मालवा में ही यशोधर्मन ने हूण नरेश मिहिरकुल को बुरी तरह परास्त कर अपना आधिपत्य स्थापित किया।

भ्रातृपूर्ण धारणा

उपरोक्त घटना को आधार बनाकर कुछ इतिहासकार कालिदास को गुप्तकालीन सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। उनका कहना और मानना है कि स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य के समय जो हूणों का आक्रमण हुआ था उसी को स्मरण कर कालिदास ने हूणों की विजय का उल्लेख अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रघुवश में किया है।

परन्तु यह भ्रातृ धारणा है। कालिदास ने संपूर्ण सूर्यवंश का इतिहास रघुवंश में वर्णित किया है। परन्तु ग्रंथ का नाम “रघुवंश” रखा। इसका स्पष्ट अर्थ यह निकलता है कि “रघु” को ही वे इस वंश का सूर्य समझते हैं। और रघु को ही केन्द्र मानकर संपूर्ण “रघुवंश” का इतिहास प्रस्तुत करते हैं।

इस सबध मे इतना लिखना ही पर्याप्त है कि रघुवंश मे वर्णित दिलीप, रघु और राम राज्य का समय देवासुर संग्राम के अति निकट का समय है। उस कालखंड मे आर्यों के खंड-खंड हुये राज्यो एव अनेक दलो का वर्णन मिलता है। ईसा से 500-700 वर्ष पूर्व मे हूणो और पारस्यो (पारसियों) एव असुरो स सूर्यवंशी राजाओ की अनेक बार झड़पे हुई है। कई अश्वमेध यज्ञो मे इनका विद्रोह सामने आया है। अतः कालिदास ने तत्कालीन समय के इतिहास को दृष्टि मे रखकर सूर्यवंशीय राजाओ के पराक्रम के इतिहास को काव्य रूप मे उतारा है इसलिये हूणो के आक्रमणो को गुप्तकाल मे ही देखना उपयुक्त नहीं है जबकि हूणो के आक्रमण देव असुर संग्रामियो के समय में भी होते रहे है। दिलीप तथा रघु ने भी हूणो के साथ युद्ध किये थे।

अतः हूणो के आक्रमणो को गुप्तकाल के इतिहास मे देखना उचित नहीं है। इसलिये इस भ्रातः धारणा का निराकरण होना भी आवश्यक है। ऐतिहासिक तथ्यो एव प्राचीन साहित्य के गंभीर अध्ययन करने के पश्चात् इस भ्रातः धारणा का अंत हो जाता है।

आर्यों का दक्षिणपथ की ओर जाना

जलप्लावन के बाद जब आर्यावर्त का दक्षिणी भाग भूमि के रूप मे प्रकट हुआ तो ऋग्वेद प्रथम मंडल के 165 से 191 सूक्त के मंत्रदृष्ट्या अगस्त्य, बदगिकाश्रम से अपने कुछ साथियो के साथ दक्षिण की ओर गये। उन्होंने दक्षिण मे पहुँचकर आर्य सस्कृति को नया रूप दिया। तमिल साहित्य की रूप रेखा अगस्त्य ने ही बनाई थी, तमिल का आदि व्याकरण उन्होंने ही लिखा था, महाभारत (104, 105) के अनुसार अगस्त्य ने समुद्र का शोषण किया था। उसमे यही भावना है कि समुद्र जैसे-जैसे नीचे उतरता रहा अगस्त्य वैसे-वैसे सस्कृति का प्रचार-प्रसार करते गये।

दस प्रजापतियो मे पुलस्त्य और पुलह भी थे। वे भी अगस्त्य की तरह नरक के सामाजिक एव राष्ट्रीय संगठन के लिए यहाँ आये थे। किन्तु दक्षिण पथ मे पहुँचकर उन्हे स्वार्थो ने घेर लिया। वे लंका मे राजधानी बनाकर दक्षिण पथ पर शासन करके एक नया राष्ट्र खड़ा करने की योजना बनाने मे लग गये। न केवल इतना ही, उनके पौत्र रावण ने तो एक बार स्वर्ग पर आक्रमण तो कर ही दिया। महाकवि माघ ने उसी इतिहास का उल्लेख शिशुपाल वध (1/5) आदि के प्रारंभ मे किया है। रावण ने नन्दनवन और अमरावती को घेरकर नन्दन वन काट डाला। इन्द्र के धन-धान्य को लूटा। देवताओ की सुन्दरियों अपहरण कीं, और स्वर्ग की सम्पूर्ण शांति तथा संपत्ति को छिन्न-भिन्न कर दिया।

पिता दक्ष की यज्ञ मे सती के भस्म हो जाने के प्रश्न पर देवो और नागो के संघर्ष का फल यह हुआ कि नाग-प्रमुख शक्र ने रावण को अभय कर दिया। “तुम लूटो और हम हँसे इसी प्रवृत्ति ने स्वर्ग की सीमाये हिला दीं। रावण चाहता था कि वह लंका से लेकर स्वर्ग तक एकछत्र सम्राट हो जाय, किन्तु अनाचार और अत्याचार की आधार शिला पर उसका यह काल्पनिक साम्राज्य न बन सका। तो भी आर्यों की संगठित राष्ट्र शक्ति तो छिन्न-भिन्न होने लगी थी। लोग राम-रावण के युद्ध के समय विभीषण को राम का सहयोग

करने के कारण “धर का भेदी लका ढाँवै” कहकर व्यर्थ बदनाम करते हैं। विभीषण ने वही किया जो उसके पूर्वज कर गये थे। राम और रावण युद्ध भी स्वदेश और विदेश की लड़ाई नहीं थी। गृहकलह का ही लज्जास्पद निदर्शन था। अनाचारी रावण को यह अभिमान हो गया था कि मैंने स्वर्ग के इन्द्र को पीट लिया, कौशल की गणना ही क्या है। परन्तु वीर राम ने उसका यह स्वप्न भग कर दिया। इसका यह अर्थ तो स्पष्ट है ही कि स्वर्ग से नरक की शक्तियाँ समृद्ध हो गई थीं। हम पीछे लिख आये हैं कि एक बार असुरों और पिशाचों से युद्ध में इन्द्र वाल्हीक (बलख) तथा उत्तर कुरू (सिकियाग) की रक्षा न कर सके। उन्हें दशरथ को कौशल से सहायता को बुलाना पड़ा। दशरथ की शक्तिशाली सेना ने आक्राताओं को परास्त कर दिया और इसी पुरस्कार में उस प्रदेश पर दशरथ को शासन का अधिकार दिया गया। कैकेयी तभी दशरथ की पत्नी बनी। क्योंकि कैकेयी का भाई युधाजित् उसका पड़ोसी शासक था। वाल्हीक गांधार था, और कैकेय उसका पूर्व दक्षिण पड़ोसी सिंध और पंजाब था। सप्तसिन्धु प्रदेश का पूर्वी भाग कैकेय था और पश्चिमी गांधार दशरथ के इस शासन का उल्लेख महाभारत के वनपर्व के 17 वे अध्याय में भी है।

उपरोक्त ऐतिहासिक घटनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि राम-रावण युद्ध के समय तक “स्वर्ग का साम्राज्य” अपना वर्चस्व खो चुका था। अब तो स्थिति यह हो गयी थी कि इन्द्र आदि देवता सकट आने पर “नरक” के सशक्त राजाओं की ओर निहारने लगे थे। एक तरह से देखा जाय तो “स्वर्ग” का शासन काशी, कौशल और कैकेय के सहारे चलने लगा था।

रामायण-महाभारत काल

रामायण और महाभारत के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्यावर्त का संपूर्ण क्षेत्र कैशियन सागर से लेकर प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। आर्यावर्त के अतर्गत जो इन्द्र का स्वर्ग साम्राज्य था—वह इस कालखंड में छितरा गया था। नरक का प्रभुत्व बढ़ गया था। देवों का प्रभाव क्षीण हो गया था। स्वर्ग का शासन नरक के सहारे चलने लगा था। पूर्व के देशों का सबंध पूर्णतः आर्यावर्त से हो गया था। पूर्व और पश्चिम के देशों में आर्यावर्त का वर्चस्व पूर्णतः स्थापित हो गया था। पश्चिम की तरह पूर्वी अंचल में भी समुद्री व्यापार स्थापित हो चुका था। कालिदास ने रघुवंश (6/57) में इन्दुमती के स्वयंवर के ब्याज से कलिंग देश के सामुद्रिक व्यापार का वर्णन किया है। चीन के साथ तत्कालीन आर्यावर्त के व्यापार का उल्लेख “अभिज्ञान शाकुन्तल” और चरक संहिता में विस्तार से मिलता है।

बाल्मीकि रामायण से लेकर महाभारत के अध्ययन से यह ज्ञात हो जाता है कि उस समय का आर्यावर्त शक्तिशाली और समृद्ध भारत था—जिसका क्षेत्र उस समय कैशियन सागर से उत्तरपथ और दक्षिणपथ भी हो गया था।

ऐतिहासिक दृष्टि से रामायण का विषय आर्य नेता राम द्वारा एक हिंस्र युद्ध में अनाय

नेता रावण के वध के परिणामस्वरूप लंका तक दक्षिण में आर्य सभ्यता का विस्तार है। यह केवल शत्रु का सघर्ष ही नहीं था वरन् विचारधाराओं का द्वन्द्व भी था। आर्यों का उद्देश्य महाभारत के युग में पूर्ण हुआ। इस ग्रन्थ में धर्म युद्ध (पाप के विरुद्ध पुण्य के द्वन्द्व) का वर्णन है। युधिष्ठिर और श्रीकृष्ण के नेतृत्व में पांडव और दुर्योधन के नेतृत्व में कौरव क्रमशः पुण्य और पाप के प्रतिनिधि हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में समस्त भारत सम्मिलित हुआ और इसमें बड़े प्रदेश के राजाओं ने पांडवों का साथ दिया। अंत में युधिष्ठिर और उसके वीर भ्राता अर्जुन और भीम के नेतृत्व में सत्य की जय हुई और धर्म का राज्य स्थापित हुआ, जिसके लिए स्वयं भगवान् ने कृष्णावतार लिया।

रामायण में घरेलू जीवन के आदर्श, आदर्श पत्नी, भाई, मित्र, भक्त आदि उपस्थित किये गये हैं। महाभारत में महत्त्वपूर्ण राजनीतिक सामग्री है। इसमें उस युग के गणों का उल्लेख है। जिसमें बहुसंख्यक वर्ग प्रभुसत्तासम्पन्न होता था। इसमें गणों के सघ (सघातसघ) की भी चर्चा है। गण को सघ भी कहते थे, जैसे वृष्णिंसघ। कृष्ण को सघातगण का सघ मुख्य कहा गया है।

रामायण-महाभारत काल तक स्वर्ग शासन और नरक शासन की स्थितियाँ स्थापित थीं। देवत्व की भावना का उदय होने लगा था।

पाणिनीकालीन भारत

पाणिनी का समय ईसा पूर्व 900 सौ वर्ष माना गया है। कुछ विद्वानों का स्पष्ट मत है कि महाभारत का युद्ध ईसा पूर्व 1500 वर्ष पहले में लड़ा गया था। उस युद्ध के समय तक बृहद् भारत की सीमाएँ पश्चिम में कैशियन सागर और पूर्व में प्रशांत महासागर तक फैली हुई थीं। इस संपूर्ण क्षेत्र में आर्यों के वंशजों का ही राज्य था। स्वर्ग की महिमा यत्र-तत्र दिखाई देती थी।

परन्तु, पाणिनी के समय (ईसा पूर्व 900 वर्ष) तक स्वर्ग की महिमा और स्वर्ग के पंचजन की एकता भग्न हो चुकी थी। ईसा से 900 वर्ष पहले तक स्वर्ग का शासन छिन्न-भिन्न हो गया था। नये-नये जनपद और देश बन गये थे। पाणिनी के समय में गांधार जनपद बृहद्भारत का एक श्रेष्ठ जनपद था। पाणिनी स्वयं गांधार जनपद के शालालुर नगर के निवासी थे। उन्होंने अपनी अष्टाध्यायी (4/3/100) में गांधार को “जनपदिना” लिखकर अपने जनपद का सम्मान बढ़ाया है। महाभारत के समय में भी गांधार भारत का विशिष्ट क्षेत्र था। महाभारत के उद्योग पर्व में “गांधारराज शकुनि पार्वतीय का स्पष्ट उल्लेख है यह वही गांधार का शकुनि था—जिसने महाभारत युद्ध की शतरंज खेलकर कौरव-पांडवों के बीच भयंकर द्वेष उत्पन्न कर दिया था। इसी तरह रामायण काल के कैकेय जनपद का भी पाणिनी ने उल्लेख किया है। वास्तव में पाणिनी का काल “जनपदों” का काल भी माना जाता है।

पाणिनीकाल की विशेषता

पाणिनीकाल की मुख्य विशेषता यह है कि इस कालखंड से स्वर्ग के पंचजनों की पूजा शुरू होने लगी थी। शिव और विष्णु की पूजा सर्वत्र होने लगी थी। यही नहीं यक्ष, किन्नर और गंधर्वों तक को आर्यजन देवता के रूप में पूजने लगे थे।

पाणिनी के समय में यक्षों को विशेष रूप से पूजा जाने लगा था। अष्टाध्यायी में पाणिनी ने नीचे लिखे पाच यक्षों पर सूत्र लिखा है। शैवल, सुपरि, विशाल वरुण और अर्यमा नाम के पाच यक्षों को विशेष रूप से पूजा जाता था। प्रियदर्शन नाम के एक यक्ष भी उस समय पूजे जाते थे। इन यक्षों के संबंध में बौद्ध ग्रन्थों (दिग्घ निकाय) में भी उल्लेख मिलता है।

सूत्र साहित्य की उत्पत्ति पाणिनी की उपलब्धि

पाणिनी का विशिष्ट कार्य “पाणिनी व्याकरण” है। विज्ञान की साधना का प्रतीक पाणिनि का व्याकरण है जो विज्ञान विषय की महत्वपूर्ण कृति है। इसका परिचय वेदांग नामक सूत्रों में भी मिलता है जिनमें निम्नलिखित विषय शामिल हैं 1 शिक्षा (ध्वनिशास्त्र) 2 कल्प (वैदिक उपचार) 3 व्याकरण (शब्दशास्त्र) 4 निरुक्त (व्युत्पत्तिशास्त्र) 5 छन्द (छन्दशास्त्र), और 6 ज्योतिष (ज्योतिषशास्त्र) इनमें (1) (3) (4) और (5) के सूत्र भाषाशास्त्र के विविध पक्षों से सम्बन्धित हैं। चौथे सूत्र की प्रसिद्ध कृति यास्त का निरुक्त है। छठे सूत्र का विषय भौतिक विज्ञान है। दूसरी सख्या के सूत्र से तीन कक्षाओं के सूत्र—साहित्य की उत्पत्ति हुई है यह उल्लेखनीय है कि “सूत्र” शब्द स्वयं वैज्ञानिक शब्दावली के विकास की प्रगति का प्रतीक है जिसका मूल अर्थ अथवा आदर्श थोड़े शब्दों में अधिक भावों की अभिव्यक्ति करना है। इस शैली का सर्वश्रेष्ठ निदर्शन पाणिनी के सूत्र है। इनमें वैदिक मंत्रों की शैली है। जिसमें अकेले ऊँ शब्द में जिज्ञासुओं के लिए विस्तृत अर्थ—जगत प्रच्छन्न रूप से व्याख्यायित हुआ है।

उपचार —सूत्रों में उपचार का वर्णन है जीवन के मोड़ों पर उनका अनुष्ठान आवश्यक है। प्रत्येक उपचार में आध्यात्मिक महत्त्व प्रच्छन्न रूप से वर्णित है जिसे भूलना नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए उपनयन का अर्थ शिक्षा द्वारा नया जन्म है और विवाह एक अदृष्ट धार्मिक संबंध और साहचर्य है। सूत्रों में सामान्य उपचारों का वर्णन है जिनका प्रचार प्रायः सब जगह था। उन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। उनमें (1) देव (देवयज्ञ) (2) पितृ (पितृयज्ञ) (3) ऋषि (ऋषियज्ञ) (4) नर (नृत्यज्ञ), और (5) जीवन (भूतयज्ञ) सबंधी उपचार समूहित हैं। विभिन्न यज्ञों का अभिप्राय व्यक्ति के समष्टि में अधिकाधिक प्रवेश करने की प्रक्रिया को व्यक्त करना है, जो धर्म के उच्चतम आदर्श के रूप में समस्त भूत-जगत् के साथ एकत्व और सान्निध्य की अनुभूति में विकसित होती है।

वर्णाश्रम धर्म —सूत्रों के सामाजिक विधान के अपने निराले सिद्धांत हैं जिसके अनुसार समाज को व्यवसायों के अनुरूप स्थूल रूप से चार भागों में बाँटा गया था। ये भाग बाद में जाति या वर्ण के रूप में जकड़ गये थे। प्रथम भाग ब्राह्मणों का था जो विद्या और शिक्षा

का कार्य सभालते थे। उन्हें सांसारिक जीवन से दूर तटस्थ वातावरण में वैराग्य की भावना से अनुप्राणित होकर एकाग्र चिंतन द्वारा विद्या और ज्ञान को बढ़ावा देना और उन्हें सम्पन्न करना पड़ता था और फिर उन नियमों को अपने जीवन में उतारकर उन सत्त्वों का प्रसार करना पड़ता था। देश की संस्कृति की रक्षा करना सबसे बड़ा दायित्व समझा जाता था। इसका उत्तरदायित्व क्षत्रियों को दिया गया था। राज्य का संचालन और देश की रक्षा का भार क्षत्रियों को ही उठाना पड़ता था। इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिये उन्हें जीवन का बलिदान करने का भी सौभाग्य मिलता था, तीसरा भाग वैश्यों का था, जो कृषि पशुपालन वाणिज्य और कुसीद (बैंकिंग) द्वारा देश के आर्थिक हितों की रक्षा करते थे। चौथा भाग शूद्रों का था जो सेवा (परिचर्या) मजदूरी (वृत्ति) और दस्तकारी (शिल्पादि वृत्ति) से जीविकोपार्जन करते थे और देश की खुशहाली बढ़ाते थे।

उस समय का जीवन वर्णों और आश्रमों में पूर्णतः विभक्त हो गया था। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य था। इस आश्रम का पालन सभी जातियाँ समान रूप से करती थीं। दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम था। इस आश्रम का पालन भी सभी समान रूप से करते थे। तीसरा आश्रम वानप्रस्थ का था जिसका पालन विशेषकर ब्राह्मण जाति के लोग करते थे। बाद में बौद्ध भी इस आश्रम का पालन करने लगे थे। अंतिम आश्रम संन्यासी या परिव्राजक का था। जिस आश्रम की व्याख्या आपस्तम्ब (2/9/21/13) ने इस प्रकार की है: “संन्यासी वह जो सत्य और असत्य, सुख और दुःख, वेद जगत और स्वर्गपवर्ग के विचार को छोड़कर केवल आत्मा को खोजता है।”

पाणिनी का समय भारतीय वाङ्मय का अत्यंत गौरवशाली कालखंड है। इस युग में वेदों का सकलन होने लगा था। रामायण और महाभारत जैसी कृतियों को सवारा जा रहा था। आर्यों के लिये स्मृतियों के माध्यम से जीवनोपयोगी नियम बनाये जा रहे थे।

पाणिनीकाल में जनपदों के अलावा संघराज्य की व्यवस्था भी थी। काशी उस कालखंड में श्रेष्ठ जनपद बन गया था। काशी और कौशल का अटूट संबंध था।

तिलक का काल निर्णय

आर्यों के विकास क्रम को समझने के लिये बाल गंगाधर तिलक के “काल निर्णय” को ध्यान में रखकर प्राचीन बृहद् भारत की स्थिति को गंभीरता से भलीभाँति जाना जा सकता है। “भारत के प्राणाचार्य” के पृष्ठ 312 के अनुसार बाल गंगाधर तिलक ने वैदिक युग दो भागों में बाँटा है। सहिता काल और ब्राह्मण काल। दिवोदास और प्रतर्दन का उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में पर्याप्त मिलता है। ब्राह्मण युग में ब्राह्मण और आरण्यक साहित्य दोनों समाविष्ट हैं। दिवोदास और प्रतर्दन का उल्लेख दोनों में है। सहिता काल के ऋषियों में (1) गृत्समद (2) विश्वामित्र (3) वामदेव (4) अत्रि (5) भारद्वाज तथा (6) वसिष्ठ आदि महर्षि तत्त्ववेत्ताओं में प्रमुख थे। अत्रि ने आयुर्वेद सहिता में “धन्वन्तरि” के नाम की आहुति का विधान लिखा है। इसलिये हमें यह स्वीकार करना ही होगा कि धन्वन्तरि सहिताकाल के ही महापुरुष हैं। लोकमान्य तिलक के अनुसार यह समय कम से कम 6075 ई० पू०

अवश्य है। लोकमान्य तिलक ने इस काल खड को अदिति काल का नाम दिया है। भारतीय सस्कृति का यह प्राचीनतम युग है।

लोकमान्य तिलक के विचार से अदिति काल 6075-4075 ई० पूव तक है। इस युग में प्रमुख-प्रमुख उपास्य देवताओं के स्तुति मन्त्र तैयार हुए। कतिपय यज्ञीय निविदां (विधि मन्त्रों) की रचना भी होने लगी थी।

दूसरा भाग मृगशिरा काल है जो इसा 4075 ई० पूर्व से 2075 ई० पूव तक आता है। इस काल में नेत्तिरीय संहिता, शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रन्थों की रचना हुई। ऋग्वेद के कितने ही अंश पूर्ण हुए। यह युग विशेष क्रियाशील था। दिवोदास और प्रतदन इन्हीं युग की विभूति थे।

तृतीय कृतिका काल 2575 ई० पू० से 1475 ई० पूव तक रहा है। इस भाग में उपनिषद्, तथा वेदांगों का विकास हुआ। ज्योतिष के ग्रन्थ इसी युग में निर्मित हुए। काशीराज ब्रह्मदत्त इसी समय के महापुरुषों में थे। चौथा अंतिम काल 1475 ई० पूव से 500 ई० पूर्व तक रहा है। इस काल में गृह्यसूत्र, श्रौतसूत्र, दशन आदि साहित्य का सृजन हुआ था। सूत्र साहित्य इसी युग की विशेषता है। यास्क, पाणिनी तथा गौतम बुद्ध का आविर्भाव इस युग की विशेषता है। इस चौथे युग में आयुर्वेद संहिताओं का प्रतिस्कार भी हुआ।

लोकमान्य तिलक के अनुसार दिवोदास और प्रतदन अदिति काल के अंत में तथा मृगशिरा के प्रारंभ में आविर्भूत हुए थे। इस युग के साहित्य में इन दोनों का पर्याप्त उल्लेख है और इसलिये तिलक की काल गणना के अनुसार दिवोदास कम से कम 6075 वर्ष ई० पूर्व तथा धन्वन्तरि इनसे दो पीढ़ी पूर्व हुए। इन दो पीढ़ियों का समय यदि 150 वर्ष और रख ले तो धन्वन्तरि ईसा से 6225 वर्ष हुए। इसके अर्वाचीन युग में उन्हें नहीं लाया जा सकता। प्राचीन भले हो सकता है।

उपनिषदों की प्राचीन रचनाओं में काशी के सम्राटों के लिए “काश्य” विशेषण ही प्रयुक्त है “वाराणसेय” नहीं। वह दिवोदास के बसाये जाने पर भी प्रतिष्ठित न हो सकी। और हैहयों ने उसे उजाड़ दिया। दो पीढ़ी बाद अलर्क ने उसे प्रतिष्ठित किया। इसलिए सुश्रुत संहिता में दिवोदास ने भी अपने को “काशीराज” ही कहा “वाराणसेय” नहीं। अतः दिवोदास ब्राह्मण काल में 4075 ई० पूर्व हुए।

वृहज्जावालोपनिषद् में काशी और वाराणसी दोनों का उल्लेख है। यह काशी के उत्तर काल को प्रकट करते हैं। कौशीतिकी ब्राह्मण उपनिषद् में दिवोदास के पुत्र प्रतदन का इन्द्र के साथ सम्वाद वर्णित है

**प्रतर्दनी ह वै देवोदासि- इन्द्रस्य प्रिय धामोपजगाम युद्धेन
पौरुषेण च त हेन्द्रउवाच”**

—कौ० ब्रा० उपनिषद् 3/1

कतिपय पाश्चात्य विद्वानों ने उन ग्रन्थों के काल निर्णय का प्रयत्न किया है। जिनमें प्रतर्दन, दिवोदास के उदाहरण मिलते हैं। भारतीय साहित्य का इतिहास लिखते हुए वेबर

ने पृष्ठ 52 पर लिखा कि—श्वेतकेतु, आरुणि, बालाकि गार्ग्य, काशी के सम्राट अजातशत्रु (सभवत दिवोदास) तथा जनक के उल्लेखों में समानता होने के कारण कौषीतकि ब्राह्म उपनिषद् तथा वृहदारण्यक उपनिषद् का रचनाकाल समान ही है। विण्टरनिज का विचार भी। (हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर) ऐसा ही है। कौषीतकि ब्राह्मण (17-4) का यास्काच के निरुक्त (1-9) में उल्लेख है। पाणिनि ने “विकर्षण कुषीतकात् काश्यपे” इस सूत्र कौषीतकि के पूर्वज कुषीतक का उल्लेख किया है। अतएव कौषीतकि ब्राह्मण, पाणि और यास्काचार्य से भी पूर्व ऋग्वेद ब्राह्मण अनुवाद कीथ ने पृष्ठ 42 पर लिखा है। पाणि ने गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी तथा उनके बौद्ध एवं जैन सम्प्रदायों का कहीं उल्लेख नहीं किया। इस कारण यह स्पष्ट है कि पाणिनि बुद्ध और महावीर से पहले हो चुके थे। उस समय ईसा से 800-900 वर्ष पूर्व का है। गोल्टस्ट्रुकर का ‘पाणिनी, हिज प्लेस इन सस्कृत लिटरेचर’ का विचार भी ऐसा ही है। श्री विनायक चित्तामणि ने पाणिनि का यह समय ईसा से 900 वर्ष पूर्व सिद्ध किया। इन सब विचारों के मथन से यह स्पष्ट है कि कौषीतकि ब्राह्मण बुद्ध के आविर्भाव से बहुत पूर्व की रचना है। वृहदारण्यक उपनिषद् उससे भी पुराना है। अतएव प्रतर्दन और दिवोदास (अजातशत्रु) को हमें उनसे भी पूर्व का मानना पड़ेगा। अतः सिद्ध हो जाता है कि धन्वन्तरि उनसे भी दो पीढ़ी पूर्व का मनीषि पुरुष था

पाणिनी के बाद का बृहद् भारत

भारतवर्ष में छठवीं शताब्दी ई० पूर्व में जैन और बौद्ध दो बड़े परम्परा विरोधी आ सुधारवादी धर्मों का उदय हुआ। जनता में इन धर्मों का विशेष प्रचार हुआ। जिससे प्राचीन वैदिक मार्ग और परम्परा विरोधी पथ दो दलों में बँट गया। ध्यान देने की एक मुख्य बात यह है कि महावीर और बुद्ध के बाद नाग, नन्द और मौर्य वंश के अधिकांश राजाओं ने इन नये धर्मों को ग्रहण किया, जो इनके पक्के अनुयायी नहीं थे फिर भी इनसे प्रभावित थे। इन राजाओं ने वैदिक धर्म, आचार तथा नीति का त्याग किया तथा धर्म और राजनीति दोनों क्षेत्रों में नये-नये प्रयोग किए। वैदिक धर्म मानने वालों की समाज में अब भी बुरा सख्ता थी। परन्तु राजाओं के प्रभाव के कारण जनता उनके उपदेशों को मानने के लिए विवश थी। वैदिक मार्गियों का नये प्रयोगों और मार्गों से असंतोष पुराणों और धर्मशास्त्रों के ग्रन्थों में स्पष्ट दिखाई पड़ता है, जहाँ ब्राह्म, वृषल शूद्र पतित, वर्णसंकर आदि उपाधियों से सुधारवादी राजवंश लक्षित किये गये।

परम्परा विरोधी धर्म के रूप में सबसे पहले जैन धर्म का उदय हुआ। जैन धर्म का स्थापक वर्धमान महावीर थे। जैन परम्परा के अनुसार इनसे पहले 23 आचार्य अथवा तीर्थंकर और हुये थे। जिनमें प्रथम ऋषभ और अंतिम पार्श्व तीर्थंकर थे।

जैन धर्म सिद्धांत, कर्म और उसके परिणाम आवागमन में विश्वास करने वाला धर्म है। जीवन के आवागमन को कर्मों के माध्यम से रोका जा सकता है और इच्छाओं के निग्रह से कर्म का अंत होता है। इच्छाओं का निग्रह व्रत, समिति (अभ्यास) और गुण (नियंत्रण) द्वारा सम्भव है। इसीसे वैदिक परम्परा का विरोध जैनियों ने किया।

महावीर का निर्वाण विक्रमादित्य के जन्म से 470 वर्ष पूर्व हुआ ऐसी सर्वसम्मत मान्यता है। विक्रम के जन्म से 18 वर्ष बाद 57 ई० पू० में विक्रम सम्वत् शुरू किया गया। इस प्रकार महावीर का निर्वाण 470-57-18=545 ई० पू० में हुआ। बौद्ध परम्परा के अनुसार महावीर का निर्वाण बुद्ध के परिनिर्वाण से पहले हुआ और बुद्ध निर्वाण की तिथि 543 ई० पूर्व है।

बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम राजकुमार थे। वे शाक्या के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। उनका जन्म ईसा पूर्व 654 में कपिलवस्तु नामक स्थान के लुम्बिनी वन में हुआ था। उनका जन्म वैदिक परम्परा वाले परिवार में हुआ था। परन्तु बचपन से ही उनका मन सांसारिक दुखों को देखकर विचलित रहता था। 21 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर छोड़कर संन्यास ले लिया। तब उनका पुत्र राहुल पैदा ही हुआ था। गौतम तब सत्य की खोज में निकल पड़े थे।

बुद्धत्व प्राप्त होने पर उन्होंने पहला उपदेश धम्मचक्र—प्रवर्तन सूत्र का दिया। जिसमें उन्होंने चार आय सत्य-अर्थात् (1) दुख (2) इसका कारण (समुदाय या तृष्णा), (3) निरोध और (4) मार्ग (प्रतिपदा)—की व्याख्या की। बुद्ध का मानना था सांसारिक दुख के कारण के निरोध का मार्ग मध्यमा प्रतिपदा है—जिससे मनुष्य भोग और तप की सीमाओं को छोड़कर—रुचि का मार्ग अपनाता है। और यह मार्ग “आयाष्टांगिक मार्ग” कहलाता है। बुद्ध के ये आठ मार्ग हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक आजीव, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि।

बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम क्षण तक धर्मोपदेश दिया और अपने विचारों को सर्वत्र पहुँचाने के लिये निरंतर यात्राएँ कीं। इन्हीं यात्राओं और धर्मोपदेश का व्यापक प्रभाव पड़ने के कारण तत्कालीन समाज, वेद धर्म के नियमों के विरुद्ध खड़ा हो गया।

बृहद भारत का नया रूप

हम पहले वर्णन कर चुके हैं कि बृहद भारत का जो विस्तृत आयावर्त रूप था वह देवासुर संग्राम के बाद से ही छिन्न-भिन्न होने लगा था। पाणिनी के समय आने तक प्राचीन स्वरूप लगभग समाप्त हो गया था।

कैशपियन सागर तक के अनेक राज्य स्वतंत्र होकर आपस में लड़ने लगे थे। आर्यों के वैदिक धर्म के विरुद्ध असुर राष्ट्र खड़े हो गये थे। धार्मिक विरोध के साथ-साथ राजनीतिक विरोध भी शुरू हो गया था। बृहद भारत टूटकर छिन्न-भिन्न रूप में प्रकट होने लगा था। जैन बौद्ध काल में अनेक छोटे-छोटे राज्य बन गये थे।

तत्कालीन राज्य और जैन-बौद्धों का प्रभाव

बृहद भारत के तत्कालीन राजनीतिक इतिहास पर जैन और बौद्ध ग्रन्थों और पुराण आदि संस्कृत ग्रन्थों से प्रचुर प्रकाश पड़ने लगा था। उस समय विशेषकर उत्तरी भारत बहुत से राज्यों में विभक्त था, जिन्हें महाजनपद कहते थे और जिनकी संख्या 16 थी। पालि

ग्रथ अगुत्तर निकाय में उनकी गणना इस प्रकार की गयी है—1 अग (पूर्वी विहार) जिस राजधानी चम्पा थी, 2 मगध (दक्षिणी विहार) 3 काशी, 4 कोशल (अग्रध) 5 वज्ज (उत्तरी बिहार) 6 मल्ल (गोरखपुर) 7 चेटी (चेदी, यमुना और नर्मदा के नीचे) 8 वत्स (प्रयाग) 9 कुरू (थानेसर, देहली और मेरठ) 10 पाचाल (बरेली, बदायूँ और फर्रुखाबाद) 11 मच्छ (मत्स्य जयपुर) 12 शूरसेन (मथुरा) 13 अस्मक (अश्मक गोदावरी नदी पर स्थित जिसकी राजधानी पोतन, प्रतिष्ठान पैठान थी) 14 अवन्ती जिस राजधानी माहिस्सति माहिष्मती थी, 15 गंधार (पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिण्ड और 16 काम्बोज (दक्षिण पश्चिम कश्मीर और काफिरिस्तान के कुछ भाग)। कुछ ग्रंथों में इन सोलह राज्यों के अतिरिक्त 17 कलिंग (जिसकी राजधानी दन्तपुर थी) 18 सौतपुत्र (जिसकी राजधानी रोरूक थी), और 19 विदेह (जिसकी राजधानी मिथिला थी) का उल्लेख मिलता है। जैन ग्रन्थ भगवती सूत्र में मालव, कोच्छ (कच्छ), पाठ (पुण्ड्र), लता (बगाल में राट) और मोली (मल्ल) का जिक्र है। ये राज्य बहुत छोटे थे।

यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि बृहद् भारत इतने छोटे राज्यों में विभक्त था, तथा इस विभाजन का अर्थ देश का पृथक्-पृथक् टुकड़ों में विघटन होना नहीं था। ये सभी राज्यों उस समय तक भी भारतीय विचारधारा और समाज पद्धति के समान सांस्कृतिक बंधन से परिबद्ध थे। राजनीतिक दृष्टि से वे पृथक् राज्य थे, किंतु वे भारतीय शासन पद्धति के समान ढाँचे के अन्तर्गत कार्य कर रहे थे जो सत्ता के विकेंद्रीकरण और स्वयंशासित संस्था के रूप में ये सभी राज्य जनता के स्वाभाविक वर्गीकरण के द्वारा स्थानीय स्वायत्तता की रक्षा पर अवलम्बित थे।

जैन-बौद्ध कालखंड में अनेक छोटे-छोटे राज्य अवश्य हो गये थे। परन्तु इन राज्यों में भी अवती, वत्स, कोशल और मगध राज्यों का विशेष महत्त्व था। इन्हीं राज्यों ने तत्कालीन भारत के जन-जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया था।

अवन्ती यह पालि ग्रन्थों में वर्णित चण्ड पञ्जोत (प्रद्योत) महासेन के राज्यकाल में प्रसिद्ध हो गया जो अपनी क्रूरता के लिए बदनाम था। अपने पुरोहित महाकच्चायन प्रभाव के कारण उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इसके बाद अवन्ती महाकच्चायन, धम्मपा और सोन आदि आचार्यों के कारण बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केन्द्र बन गया। उन्होंने प्रचलित लोक भाषा में धर्म-प्रचार किया वही लोक भाषा पालि भाषा का मूल बनी। परन्तु वह भाषा मागधी से भिन्न थी।

वस (वत्स) यह राज्य राजा उदयन के राज्यकाल में प्रसिद्ध हो गया था। इस राजधानी कौशाम्बी थी। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार 1 प्रद्योत की पुत्री राजकुमा वासवदत्ता, 2 मगध की राजकुमारी पद्मावती, 3 अग की राजकुमारी और 4 वासवदत्ता की सेविका सागरिका से उदयन का प्रेम संबंध था। अतः उदयन को घोषिताराम विहार के भिक्षु पिण्डोल ने बौद्धधर्म में दीक्षित किया। उसके बाद कौशाम्बी और उसके अनेक विहार, बौद्धधर्म के प्रमुख केन्द्र बन गये थे। जहाँ बुद्ध ने धर्मोपदेश किया। यह उल्लेखनीय है कि कौशाम्बी से प्राप्त एक अभिलेख में घोषिताराम के विहार का उल्लेख मिलता है।

कोशल —प्रसेनजित् के राज्यकाल में कोशल प्रसिद्ध हो गया था। प्रसेनजित् बुद्ध का अनुयायी बन गया था। तब प्रमेनजित भी बुद्ध की अवस्था का था। उसने काशी को अपने राज्य में मिलाया, किन्तु अजातशत्रु के राज्यकाल में मगध में उसका सघष हुआ। उसके पापी पुत्र विडूढम ने जो, निरीह शाक्यों की हत्या के कारण कुख्यात था, अपने दुष्ट साथियों के साथ मिलकर अपने पिता को गद्दी से उतार दिया। किन्तु विडूढम और उसके साथी श्रावस्ती में बाढ़ में बह गये।

मगध —बौद्ध ग्रंथों के अनुसार हर्यक वंश के राजा बिबसार और अजातशत्रु के राज्यकाल में मगध एक शक्तिशाली सत्ता थी। किन्तु पुराणों में शिशुनाग द्वारा स्थापित एक भिन्न वंश को इसकी महानता का श्रेय दिया गया है। इतिहासकार बौद्ध साक्ष्य पर अधिक बल देते हैं, जिसका अनुसरण यहाँ किया गया है।

बिबसार —बिबसार (603-551 ई० पू०) ने राजनीतिक महत्त्व के वैपरीक सबध स्थापित किये। उसने कोशल राजकुमारी, लिच्छिवी मुख्य की पुत्री और वैदही राजकुमारी बासवी से विवाह किया। उसके अनेक पुत्र थे जिनमें कुणीक अजातशत्रु प्रसिद्ध हुआ। उसकी राजधानी गिरिव्रज थी जहाँ पाँच दीवारों ने सुरक्षित थी। इसकी बड़ी-बड़ी दीवारें आज तक खड़ी हैं और प्राचीनतम भारतीय पाषाण-स्थापत्य का निदर्शन करती हैं। बाद में राजधानी राजगृह चली गयी जिसकी योजना महागोविन्द नाम स्थापित ने बनायी थी। बिबसार ने अग और उसकी राजधानी चम्पा पर विजय प्राप्त कर अपने राज्य का विस्तार किया। और कुणीक को चम्पा का शासक नियुक्त किया।

बिबसार पहले जैन धर्मावलम्बी था। जब बुद्ध राजगृह पहुँचे तो बिबसार ने बौद्ध धर्म में दीक्षा ले ली। अपने प्रसिद्ध बेलु वन नामक उद्यान को गौतम बुद्ध को दान कर दिया ताकि बुद्ध अपने उपदेश सहज होकर दे सकें। साथ ही अपने राजवैद्य जीवक को तथागत और सघ की परिचार्य-चिकित्सा के लिए नियुक्त कर दिया।

बिबसार की मृत्यु के सबध में बौद्ध ग्रंथों में लिखा हुआ है कि उनके पुत्र अजातशत्रु ने ही बिबसार की हत्या की थी। जैन किंवदन्ती के अनुसार यह कहा जाता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिबसार को बदीगृह में कैद किया हुआ था। वहीं बन्दीगृह में बिबसार ने स्वयं आत्महत्या की थी।

अजातशत्रु —(लगभग 551-519 ई० पू०) बहुत शक्तिशाली योद्धा-नरपति था। उसको अपने राज्य विस्तार की अधिक चिन्ता रहती थी। उसने कोशल राज्य के राजा प्रसेनजित पर सर्वप्रथम आक्रमण किया। कोशल के राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। तब उनमें संधि हो गई। उसके बाद अजातशत्रु ने गंगा-पार के लिच्छवि राज्य पर आक्रमण किया। यह आक्रमण उसे बहुत महंगा पड़ा, परन्तु कई वर्षों के संघर्ष के बाद अजातशत्रु को विजय मिल पायी।

अपने पिता बिबसार की तरह अजातशत्रु भी पहले जैन धर्मावलम्बी था। बाद में उसने भी बौद्ध-धर्म स्वीकार कर गौतम बुद्ध के चलाये हुए नियमों के अनुसार राज्य का संचालन किया।

अजातशत्रु के उत्तराधिकारियों में कई नाम गिने जाते हैं परन्तु उनका कोई ठोस ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता। केवल उदायी भद्र (लगभग 519-503 ई० पूर्व में) ही उसका एक ऐसा उत्तराधिकारी था जिसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। वह पहले चम्पा का उपराजा था। उदायीभद्र के अवन्ती के राजा के पालक के साथ युद्ध होते रहते थे। राजा पालक के एक भेदिने ने उदायीभद्र को मार डाला था। उसके बाद राजा दर्शक (लगभग 495-471 ई० पू०) गद्दी पर बैठे। राजा दर्शक के बाद सैसुनाग (लगभग 471-450 ई० पू०) का शासन हुआ। सैसुनाग के बाद कालाशोक (लगभग 453-425 ई० पू०) राज्य किया। कालाशोक के बाद उनके दस पुत्रों ने ईसा पूर्व 400 ई० तक शासन किया।

नद वश का राज्य

कालाशोक की हत्या के बाद मगध का राज्य नद वश के राजाओं अधीन आया। नद वश का प्रथम राजा महापद्म नद था। वह सैसुनाग राजा महानदी की शूद्रपत्नी से उत्पन्न हुआ था। तभी से नदराजाओं को शूद्र कहा जाने लगा था। पुराणों के अनुसार नदवंशियों को अधार्मिक कहा गया है। परन्तु उनके पराक्रम की अनेक कथाएँ यत्र-तत्र मिलती हैं। नदवंश के प्रथम राजा महापद्म ने अतुल धन सम्पत्ति को जुटाकर एक विशाल सेना तैयार कर ली थी। अपने युद्ध कौशल से उसने तत्कालीन पांचाल, काशी, कलिंग और अशमक जैसे महान देशों को अपने अधीन कर डाला था। कलिंग के राजा खारखेल के हाथी गुम्फ के अभिलेख से नदराजा की कलिंग विजय का प्रमाण मिलता है।

नद वश पहला ऐसा राजवंश था, जिसने बिबसार व अजातशत्रु के द्वारा डाली गई नींव पर प्रथम बृहद् मगध साम्राज्य की स्थापना की। नद वश के सम्राटों ने विशाल सेना का संगठन किया और देश के लिए एक सुव्यवस्थित तथा संगठित शासन प्रणाली को जन्म दिया। उन्होंने पाटलिपुत्र को समस्त उत्तरी भारत का केन्द्र बना दिया। पाटलिपुत्र न केवल राजनीति का वरन् शिक्षा और संस्कृति का भी केन्द्र बन गया। नदों के नेतृत्व में मगध साम्राज्य का इतना उत्थान हुआ कि चारों ओर मगध राज्य का ही प्रभाव जम गया।

पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार महापद्म नद के आठ पुत्र थे जिनमें से केवल अतिम पुत्र धननद के विषय में थोड़ी-सी जानकारी मिलती है। धननद उस समय मगध पर राज्य कर रहा था, जब भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। धननद के पास एक बड़ा साम्राज्य तथा प्रचुर धन था। परन्तु चन्द्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध पर आक्रमण किया और धननद को मारकर राजसिंहासन प्राप्त कर लिया।

“प्राचीन भारत” के लेखक डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी ने पृष्ठ 56 पर लिखा है कि “प्रथम नद राजा ने 403 ई० पू० में राज्य किया। उस समय उसकी आयु 20 वर्ष रही होगी। इससे प्रकट होता है कि उसका जन्म 423 ई० पू० हुआ होगा। पुराणों के अनुसार नद राजाओं ने 100 वर्ष तक राज्य किया। इस प्रकार वे 423 ई० पू० से लेकर 323 ई० पू० तक गद्दी पर रहे। यह तथ्य उनके बाद राज्य करने वाले भौष्यों के कालक्रम से भी प्रतिपादित हो जाता है। इस प्रकार पौराणिक कालक्रम और भौष्यकाल के सुनिश्चित कालक्रम की संगति

ठीक बैठ जाती है।”

ईरान का आक्रमण

उर्मिला भागोवालिया के लेख “महाजनपदों का उदय और फारस एवं यूनान के आक्रमण” (प्राचीन भारत का इतिहास) का उपयोग इस सदभ में किया गया है उन्होंने लिखा है जिस समय मगध के नेतृत्व में पूर्व भारत में एकीकरण का दौर चल रहा था, लगभग उसी समय पश्चिमोत्तर भारत में विकेन्द्रीकरण और राजनीतिक अस्थिरता की धारा प्रबल थी। छोटे-छोटे राज्य अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए आतुर थे। सभी राज्यों में परस्पर वेमनस्य और संघर्ष चलता रहता था। ऐसा कोई शक्तिशाली राज्य नहीं था जो अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करके राजनीतिक एकता स्थापित करता। इस राजनीतिक दुर्बलता और अराजकता ने विदेशी आक्रमणकारियों को अपनी ओर आकर्षित किया जिससे भारत पर दो भीषण विदेशी आक्रमण हुए। इनमें से प्रथम ईरानी (हरवामनी) आक्रमण था तथा दूसरा आक्रमण सिकंदर महान ने किया।

ईरानी आक्रमण के विषय में हीरोडोटस, स्ट्रोबो तथा एरियन ने लिखा है। स्वयं हरवामनी राजाओं के शिलालेख भी इस विषय में बहुत कुछ बताते हैं। इसा पूर्व 559 में साइरस फारस का राजा था। उसने इसा पूर्व 529 तक राज्य किया। उसने बेक्ट्रिया, सीस्तान और मकरान को जीतकर कपिला पर चढ़ाई की और हिन्दू कुश पर्वतमाला तक का प्रदेश को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार फारस साम्राज्य की पूर्वी सीमा भारत की पश्चिमी सीमा के साथ आगयी थी।

इस वंश के डेरियस प्रथम (इसा पूर्व 521-485) का भारत के साथ घनिष्ठ संबंध था। हरवामनी साम्राज्य का विस्तार करते हुए उसने काम्बोज, पश्चिमी गंधार और सिन्धु को भी जीत लिया। डेरियस ने अपने राज्य को 23 प्रांतों में विभक्त किया, जिनके शासकों को “क्षत्रप” कहा जाता था। काम्बोज, गंधार और सिन्धु इन्हीं प्रांतों में शामिल थे और इन राज्यों में डेरियस को बहुत धन प्राप्त होता था।

ये प्रदेश हरवामनी साम्राज्य की अधीनता से सभवतः इसा पूर्व चौथी सदी में स्वतंत्र हो गए थे। सिकंदर ने जब दिग्विजय करते हुए पूर्व की ओर आक्रमण किया तो पश्चिमी भारत के ये जनपद स्वतंत्र थे और इन्होंने स्वतंत्र राज्यों के समान ही यमन सेनाओं का सामना किया था।

ईरानी आक्रमण का भारत में प्रभाव

यद्यपि भारत का कुछ ही प्रदेश हरवामनी साम्राज्य के अधीन हुआ था पर इसमें संदेह नहीं कि इस आक्रमण ने भारतीय इतिहास एवं संस्कृति को प्रभावित किया। विशाल ईरानी साम्राज्य की स्थापना के कारण भारत का पश्चिमी सत्तार के सम्पर्क अधिक दृढ़ हो गया। हरवामनी साम्राज्य से संबंध होने पर भारत के विदेशी व्यापार को बहुत प्रोत्साहन मिला। इस समय के बहुत से व्यापारी समुद्र मार्ग द्वारा पश्चिमी देशों में आने-जाने शुरू हो गए।

और उनका सामान सुदूर मिस्र और यूनान तक पहुँचने लगा। ईरान के लोगो का भारत में निरन्तर आना-जाना शुरू होने के कारण ईरानी सभ्यता और संस्कृति का भी प्रभाव गहराई से पड़ने लगा।

ईरानी लोगो से संपर्क का एक अन्य महत्वपूर्ण परिणाम पश्चिमी भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ। अनेक इतिहासकारों का मत है कि ईरानी लोगो के शासनकाल में उनकी अरामाइक लिपि का भारत के उन प्रदेशों में प्रचार हुआ, जो हरवामनी साम्राज्य के अन्तर्गत थे। इसी कारण बाद में इन प्रदेशों में दाई से बाई और लिखी जाने वाली खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ।

ईरानी नरेश अपने साम्राज्य को प्रशासन-व्यवस्था के लिए प्रान्तों में विभाजित करते थे। इन प्रान्तों को “क्षवपी” और इन पर राज्य करने वाले मुख्य अधिकारी को “क्षत्रप” कहा जाता था। मौर्यकाल में भी ईरानी प्रभाव के फलस्वरूप साम्राज्य को प्रान्तों में विभक्त करने की प्रथा जारी रही। उत्तर पश्चिमी भारत में “क्षत्रप” शब्द काफी प्रचलित रहा। प्राचीन भारत में उज्जयिनी तथा मथुरा के दो “क्षत्रप” वंशों का उस समय प्रमुख स्थान है। उन्होंने देश की राजनीतिक व सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय भाग लिया। यही कारण है कि यूनानी जीवन शैली का भारतीय जन-जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। कालान्तर में उनके अनेक रीति-रिवाज अथवा प्रशासनिक एवं सामाजिक नियम भारतीय समाज के अभिन्न अंग बन गये।

सिकन्दर का यूनानी आक्रमण

सिकन्दर मकदूनिया का राजा था और अरस्तू का शिष्य था। उसकी सैनिक प्रतिभा अनुपम थी। उसने एशिया में विस्तृत विजय यात्राएँ कीं। 333-327 ई० पू० के बीच में उसने फारसी साम्राज्य, मिस्र और बक्ट्र पर विजय प्राप्त की और भारत पर आक्रमण किया अपने जीते हुए राज्यों की रक्षा के लिए उसने अपनी प्रगति के मार्ग से यूनानी सैनिकों की छावनियों बसायी।

पहले यूनानी आक्रमण के समय भी पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक दशा कुछ वैसी ही थी जैसी सिकन्दर के ईरानी आक्रमण के समय थी। मगध में विशाल नंद साम्राज्य था। पश्चिमोत्तर भारत अनेक छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था जिनमें से कुछ गणतन्त्रात्मक और कुछ राजतन्त्रात्मक राज्य थे। इनमें परस्पर फूट थी। इनका पारस्परिक संघर्ष ही इनके पतन का कारण बना। पश्चिमोत्तर भारत के प्रमुख राज्य थे—पश्चिमी व पूर्वी गंधार, अभिसार, पुरु ग्लौगनिकाय, कठ, सौभूति, शिवि, शुद्रक, मालव, अम्बष्ठ, मद्र आदि। अपने भारत अभियान में सिकन्दर को अनेक देशद्रोही और पदलोलुप राजाओं की प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सहायता मिली। शशिंगुप्त और आम्भीक ने सिकन्दर को सहायता का वचन दिया, जिससे उसे बड़ा प्रोत्साहन मिला। पुष्करावती के सजय तथा अन्य कई राजाओं ने सिकन्दर की मैत्री स्वीकार करके उसे हर सभ्य सहायता दी। लेकिन सिकन्दर का मार्ग आसान नहीं था, क्योंकि कपिश और तक्षशिला के बीच की स्वतन्त्रता प्रिय और लड़ाकू जातियों ने पग-पग

पर सिकन्दर से लोहा लिया।

झेलम और चेनाब नदियों के बीच पुरू का राज्य था। सिकन्दर के साथ हुई मुठभेड़ में पुरू परास्त हुआ किंतु सिकन्दर ने पुरू की वीरता पर प्रसन्न होकर उसका प्रदेश उसे लौटा दिया।

पुरू के बाद ग्लोगनिकाय तथा कठ जातियों से सिकन्दर का युद्ध हुआ परन्तु विजय सिकन्दर की रही। व्यास के पश्चिमी तट पर पहुँचकर सिकन्दर की सेना ने आगे बढ़ने से इन्कार कर दिया। भाग्न के विविध जनपदों ने जिस वीरता से यूनानिया का मुकाबला किया था उससे यवन सैनिकों का उत्साह भग्न हो गया। नद साम्राज्य की शक्ति के कारण भी यवन सैनिक आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। सिकन्दर को उनकी हठ के सम्मुख झुकना पड़ा।

ई० पू० 326 में सिकन्दर वापस झेलम पहुँचा। यहाँ पर उसने अपने विजित प्रदेशों की समुचित शासन व्यवस्था की। व्यास और चेलम के बीच का भाग उसने पुरुगज को दे दिया। झेलम और सिन्ध के बीच का इलाका गांधारराज आम्भीक के सुपुर्द किया गया। सिन्ध के पश्चिम के भारतीय प्रदेश सेनापति फिलिप्स को दिए। भारत के जिन प्रदेशों पर सिकन्दर का आधिपत्य स्थापित हो गया था, उनके अनेक नगरों में यवन सेना की छावनियों स्थापित की गई ताकि वे प्रदेश यवनराज के विरुद्ध विद्रोह न कर सकें।

लौटते समय झेलम के समीपवर्ती प्रदेश में सिकन्दर ने सौभूति को हराया। रावी नदी के साथ के प्रदेश में मालव गण स्थित था। मालवों के पूर्व में क्षुद्रक गण था। सिकन्दर ने अचानक मालवों पर आक्रमण किया। बहुत से मालव अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए लड़ते हुए मारे गए। सिकन्दर ने क्षुद्रकों से संधि कर ली। इनके अतिरिक्त सिकन्दर को अबष्ठ, शत और वसाति आदि जातियों से भी लड़ना पड़ा। उत्तरी सिन्ध में सिकन्दर ने मूसिकनोई नामक जनपद को हराया। सिन्धु नदी के मुहाने पर पहुँचकर उसने अपनी सेना को दो भागों में विभक्त किया। जल सेनापति “नियार्कस” को जहाजी बड़े के साथ समुद्र के मार्ग से वापस लौटने का आदेश देकर वह स्वयं मकरान के किनारे-किनारे स्थल मार्ग से अपने देश की ओर चला। मौर्य साम्राज्य का इतिहास पृष्ठ 309-310 पद लिखा है कि उस समय भारत अपनी समुद्री शक्ति में इतना अधिक बलशाली था कि सिकन्दर की सेनाओं को भेजने के लिए भारत ने ही अपने जहाज दिए थे। रास्ते में ई० पू० 323 बेबीलोन में सिकन्दर की मृत्यु हो गई।

भारत पर सिकन्दर के आक्रमण का प्रभाव

सिकन्दर भारत में लगभग 19 महीने रहा और किसी स्थान पर साधारण जनजीवन से उसका विशेष सम्पर्क नहीं हुआ। वह भारत में अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाना चाहता था किन्तु उसके भारत छोड़ने से पहले ही उसके विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ हो गए थे। ऐसे विद्रोह उसके जाने के बाद आरंभ भी बढ़ गए होंगे। भारत में जो यवन सैनिक रह गए, उनमें से शायद कुछ स्वदेश लौट गए और कुछ चन्द्रगुप्त मौर्य की सेना में भर्ती हो गए।

और उनका सामान सुदूर मिस्र और यूनान तक पहुँचने लगा। ईरान के लोगो का भारत में निरन्तर आना-जाना शुरू होने के कारण ईरानी सभ्यता और संस्कृति का भी प्रभाव गहराई से पड़ने लगा।

ईरानी लोगो से संपर्क का एक अन्य महत्वपूर्ण परिणाम पश्चिमी भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ। अनेक इतिहासकारों का मत है कि ईरानी लोगो के शासनकाल में उनकी अरामाईक लिपि का भारत के उन प्रदेशों में प्रचार हुआ, जो हर्गवामनी साम्राज्य के अन्तर्गत थे। इसी कारण बाद में इन प्रदेशों में दाई से बाई और लिखी जाने वाली खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ।

ईरानी नरेश अपने साम्राज्य को प्रशासन-व्यवस्था के लिए प्रान्तों में विभाजित करते थे। इन प्रान्तों को “क्षत्रपी” और इन पर राज्य करने वाले मुख्य अधिकारी को “क्षत्रप” कहा जाता था। मौर्यकाल में भी ईरानी प्रभाव के फलस्वरूप साम्राज्य को प्रान्तों में विभक्त करने की प्रथा जारी रही। उत्तर पश्चिमी भारत में “क्षत्रप” शब्द काफी प्रचलित रहा। प्राचीन भारत में उज्जयिनी तथा मथुरा के दा “क्षत्रप” वंशों का उस समय प्रमुख स्थान है। उन्होंने देश की राजनीतिक व सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय भाग लिया। यही कारण है कि यूनानी जीवन शैली का भारतीय जन-जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। कालान्तर में उनके अनेक रीति-रिवाज अथवा प्रशासनिक एवं सामाजिक नियम भारतीय समाज के अभिन्न अंग बन गये।

सिकन्दर का यूनानी आक्रमण

सिकन्दर मकदूनिया का राजा था और अरस्तू का शिष्य था। उसकी सैनिक प्रतिभा अनुपम थी। उसने एशिया में विस्तृत विजय यात्राएँ कीं। 333-327 ई० पू० के बीच में उसने फारसी साम्राज्य, मिस्र और बक्ट्र पर विजय प्राप्त की और भारत पर आक्रमण किया अपने जीते हुए राज्यों की रक्षा के लिए उसने अपनी प्रगति के मार्ग से यूनानी सैनिकों की छावनियाँ बसायी।

पहले यूनानी आक्रमण के समय भी पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक दशा कुछ वैसी ही थी जैसी सिकन्दर के ईरानी आक्रमण के समय थी। मगध में विशाल नद साम्राज्य था। पश्चिमोत्तर भारत अनेक छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था जिनमें से कुछ गणतन्त्रात्मक और कुछ राजतन्त्रात्मक राज्य थे। इनमें परस्पर फूट थी। इनका पारस्परिक संघर्ष ही इनके पतन का कारण बना। पश्चिमोत्तर भारत के प्रमुख राज्य थे—पश्चिमी व पूर्वी गंधार, अभिसार, पुरु ग्लौगनिकाय, कठ, सौभूति, शिवि, क्षुद्रक, मालव, अम्बष्ठ, मद्र आदि। अपने भारत अभियान में सिकन्दर को अनेक देशद्रोही और पदलोलुप राजाओं की प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सहायता मिली। शशिशुप्त और आम्भीक ने सिकन्दर को सहायता का वचन दिया, जिससे उसे बड़ा प्रोत्साहन मिला। पुष्करावती के सजय तथा अन्य कई राजाओं ने सिकन्दर की मैत्री स्वीकार करके उसे हर सभव सहायता दी। लेकिन सिकन्दर का मार्ग आसान नहीं था, क्योंकि कपिश और तक्षशिला के बीच की स्वतन्त्रता प्रिय और लड़ाकू जातियों ने पग-पग

पर सिकन्दर से लोहा लिया।

झेलम और चेनाब नदियों के बीच पुरू का गज्य था। सिकन्दर के साथ हुई मुठभेड़ में पुरू परास्त हुआ किंतु सिकन्दर ने पुरू की वीरता पर प्रसन्न होकर उसका प्रदेश उसे लौटा दिया।

पुरू के बाद ग्लोगनिकाय तथा कठ जातियों से सिकन्दर का युद्ध हुआ परन्तु विजय सिकन्दर की रही। व्यास के पश्चिमी तट पर पहुँचकर सिकन्दर की सेना ने आगे बढ़ने से इन्कार कर दिया। भारत के विविध जनपदों ने जिस वीरता से यूनानिया का मुकाबला किया था उससे यवन सैनिकों का उत्साह भग्न हो गया। नद साम्राज्य की शक्ति के कारण भी यवन सैनिक आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। सिकन्दर को उनकी हठ के सम्मुख झुकना पड़ा।

ई० पू० 326 में सिकन्दर वापस झेलम पहुँचा। यहाँ पर उसने अपने विजित प्रदेशों की समुचित शासन व्यवस्था की। व्यास और झेलम के बीच का भाग उसने पुस्तगज को दे दिया। झेलम और सिन्ध के बीच का इलाका गांधारराज आम्भीक के सुपुर्द किया गया। सिन्ध के पश्चिम के भारतीय प्रदेश सेनापति फिलिप्स को दिए। भारत के जिन प्रदेशों पर सिकन्दर का आधिपत्य स्थापित हो गया था, उनके अनेक नगरों में यवन सेना की छावनियों स्थापित की गई ताकि वे प्रदेश यवनराज के विरुद्ध विद्रोह न कर सकें।

लौटते समय झेलम के समीपवर्ती प्रदेश में सिकन्दर ने सांभूति को हराया। रावी नदी के साथ के प्रदेश में मालव गण स्थित था। मालवों के पूर्व में क्षुद्रक गण था। सिकन्दर ने अचानक मालवों पर आक्रमण किया। बहुत से मालवों अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए लड़ते हुए मारे गए। सिकन्दर ने क्षुद्रकों से संधि कर ली। इनके अतिरिक्त सिकन्दर को अबष्ठा, शत और वसाति आदि जातियों से भी लड़ना पड़ा। उत्तरी सिन्ध में सिकन्दर ने मूसिकनोई नामक जनपद को हराया। सिन्धु नदी के मुहाने पर पहुँचकर उसने अपनी सेना को दो भागों में विभक्त किया। जल सेनापति “नियाकस” को जहाजी बंदों के साथ समुद्र के मार्ग से वापस लौटने का आदेश देकर वह स्वयं मकरान के किनारे-किनारे स्थल मार्ग से अपने देश की ओर चला। मौर्य साम्राज्य का इतिहास पृष्ठ 309-310 पद लिखा है कि उस समय भारत अपनी समुद्री शक्ति में इतना अधिक बलशाली था कि सिकन्दर की सेनाओं को भेजने के लिए भारत ने ही अपने जहाज दिए थे। रास्ते में ई० पू० 323 बेबीलोन में सिकन्दर की मृत्यु हो गई।

भारत पर सिकन्दर के आक्रमण का प्रभाव

सिकन्दर भारत में लगभग 19 महीने रहा और किसी स्थान पर साधारण जनजीवन से उसका विशेष सम्पर्क नहीं हुआ। वह भारत में अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाना चाहता था किन्तु उसके भारत छोड़ने से पहले ही उसके विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ हो गए थे। ऐसे विद्रोह उसके जाने के बाद और भी बढ़ गए होंगे। भारत में जो यवन सैनिक रह गए, उनमें से शायद कुछ स्वदेश लौट गए और कुछ चन्द्रगुप्त मौर्य की सेना में भर्ती हो गए।

सिकन्दर के आक्रमण से पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत के छोटे-बड़े राज्यों की सत्ता नष्ट हो गई थी। उसकी प्रबल इच्छा शक्ति के सम्मुख वह अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सके। इन राज्यों के कमजोर पड़ जाने पर चन्द्रगुप्त मौर्य के लिए अपना साम्राज्य प्रशस्त करने में आसानी हो गई। सिकन्दर के आक्रमण से यह स्पष्ट हो गया कि केवल देशप्रेम की भावना ही सुरक्षा के लिए काफी नहीं थी। उस कार्य के लिए सगठन, सैन्य शक्ति और योग्य नेता की आवश्यकता थी। शायद इन्हीं कारणों से चन्द्रगुप्त अपने प्रयास में सफल हो सका था। एशिया में यवनों की कई बस्तियाँ हो गईं। इनसे भारतीयों का सांस्कृतिक आदान-प्रदान होने लगा था। सिकन्दर ने अपनी विजय यात्रा के मध्य जिन स्कंधागारों और बस्तियों का निर्माण करवाया, उनके द्वारा यूनानी जीवन का क्षीण प्रभाव अपने सीमित क्षेत्र में भारत पर पड़ता रहा।

अप्रत्यक्ष रूप से सिकन्दर के आक्रमण का सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ा। दो भिन्न जातियों के सम्पर्क ने एक-दूसरे पर प्रभाव डाला और दोनों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान हुआ।

चन्द्रगुप्त मौर्य और मौर्यकाल

मौर्यकाल के सबंध में “प्राचीन भारत का इतिहास” के सम्पादक द्विजेन्द्र नारायण का और कृष्णमोहन श्रीमाली (हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय द्वितीय संस्करण 1995) ने उक्त पुस्तक में हरिशंकर कोटियाल का लेख (मौर्यकाल) संकलित किया है। हम उस लेख से अधिकांश उद्धरणों को यहाँ पर साभार प्रस्तुत कर मौर्यकाल की स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं —

“ईसा पूर्व 326 में सिकन्दर की सेनाएँ पंजाब के विभिन्न राज्यों में विध्वंसक युद्धों में व्यस्त थीं। मध्यदेश और बिहार में नद वंश का राजा धननद शासन कर रहा था। सिकन्दर के आक्रमण से देश के लिए सकट पैदा हो गया था। धननद का सौभाग्य था कि वह इस आक्रमण से बच गया। यह कहना कठिन है कि देश की रक्षा का मौका पड़ने पर नद सम्राट यूनानियों को पीछे हटाने में समर्थ होता या नहीं। मगध के शासक के पास विशाल सेना अवश्य थी किन्तु जनता का सहयोग उसे प्राप्त नहीं था। प्रजा उसके अत्याचारों से पीड़ित थी, असह्य कर भार के कारण राज्य के लोग उससे असंतुष्ट थे। देश को इस समय एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो मगध साम्राज्य की रक्षा तथा वृद्धि करे, विदेशी आक्रमण से उत्पन्न सकट को दूर करे और देश के विभिन्न भागों को एक शासन-सूत्र में बांधकर चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को चरितार्थ करे। शीघ्र ही राजनीतिक मंच पर ऐसा व्यक्ति प्रकट भी हुआ। इस व्यक्ति का नाम था चन्द्रगुप्त। जस्टिन आदि यूनानी विद्वानों ने इसे ‘सेन्ट्रीकोटस’ कहा है। विलियम जोन्स पहले पश्चिमी इतिहास के विद्वान थे जिन्होंने सेन्ट्रीकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों के चन्द्रगुप्त से की है। यह पहचान अब भारतीय इतिहास के तिथिक्रम की आधारशिला बन गई है।

चन्द्रगुप्त के वंश और जाति के सबंध में विद्वान एकमत नहीं हैं। कुछ विद्वानों ने ब्राह्मण ग्रंथों मुद्राराक्षस, विष्णुपुराण की मध्यकालीन टीका तथा 10 वीं शताब्दी की धुण्डिराज

द्वारा रचित मुद्राराक्षस की टीका के आधार पर चन्द्रगुप्त को शुद्ध माना है। चन्द्रगुप्त के वंश के सबध में ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन परंपराओं में अनुश्रुतियों के आधार पर केवल इतना ही कहा जा सकता है कि वह किसी कुलीन घराने से संबंधित नहीं था। विदेशी वृत्तान्तों एवं उल्लेखों से भी स्थिति कुछ अस्पष्ट ही बनी रहती है। मुरा नाम की शुद्धा से उनका जन्म होना बताया जाता है। इसीलिए उन्हें मुरा से मांय होने का नाम मिला है।

चन्द्रगुप्त के वंश के समान उसके आरंभिक जीवन के पुनर्गठन का भी आधार किवदंतियों एवं परंपराएँ ही अधिक हैं और ठोस प्रमाण कम है। इस सबध में चाणक्य चन्द्रगुप्त कथा का सारांश उल्लेखनीय है जिसके अनुसार नंद वंश द्वारा अपमानित किए जाने पर चाणक्य ने धननंद को समूल नष्ट करने का प्रण किया। सयांगवंश चाणक्य की भेंट चन्द्रगुप्त से हो गई और वह चन्द्रगुप्त को तक्षशिला ले गया। कहा जाता है कि उत्तर-पश्चिमी भारत में ही चाणक्य की सिकन्दर से भेंट हुई थी। शिक्षा-दीक्षा के पश्चात् चाणक्य की कूटनीति और चन्द्रगुप्त के मौर्य एवं रणकोशल के सगम द्वारा नंद वंश के अंतिम राजा धननंद का उन्मूलन किया गया। इससे पहले ही चन्द्रगुप्त ने पंजाब और सिन्धु में भी सिकन्दर के विदेशी शासन से अप्रसन्न जनता के मनोभावा का लाभ उठाकर उन क्षेत्रों में अपना अधिकार स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली थी।

मौर्य सम्राट चन्द्रगुप्त को नंद वंश के उन्मूलन तथा पंजाब और सिन्धु में विदेशी शासन का अंत करने का ही श्रेय नहीं है। वरन् उसने भारत के अधिकांश भाग पर भी अपना आधिपत्य स्थापित किया। प्लूटार्क ने लिखा है कि चन्द्रगुप्त ने 6 लाख सेना लेकर समूचे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। जस्टिन के अनुसार सारा भारत उसके कब्जे में था। महावंश में कहा गया है कि कोटिल्य (चाणक्य) ने चन्द्रगुप्त को जंबूद्वीप का सम्राट बनाया। प्लिनी ने—जिसका वृत्तांत मेगस्थनीज की इंडिया पर आधारित है—लिखा है कि मगध की सीमा सिन्धु नदी है। पश्चिम में सोराष्ट्र चन्द्रगुप्त के अधिकार में था, इसकी पुष्टि शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से होती है।

मैसूर से प्राप्त कुछ शिलालेखों के अनुसार उत्तरी मैसूर में चन्द्रगुप्त का शासन था। एक अभिलेख मिला है जिसके अनुसार शिकारपुर ताल्लु के नागरखड की रक्षा मौर्यों के जिम्मे थी। यह उल्लेख 14वीं शताब्दी का है। अशोक के शिलालेखों से भी स्पष्ट है कि मैसूर साम्राज्य का महत्त्वपूर्ण अंग था। प्लूटार्क, जस्टिन, तमिल ग्रंथों तथा मैसूर के अभिलेखों के सम्मिलित प्रमाणों से स्पष्ट है कि प्रथम मौर्य सम्राट ने विध्य पार के काफी भारतीय भागों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था।

चन्द्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस से युद्ध

जिस समय चन्द्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के निर्माण में तत्पर था, सिकन्दर का सेनापति सेल्यूकस अपनी महानता की नींव डाल रहा था। सिकन्दर की मृत्यु के बाद उसके सेनानियों में यूनानी साम्राज्य की सत्ता के लिए संघर्ष हुआ जिसके परिणामस्वरूप सेल्यूकस, पश्चिमी एशिया में प्रभुत्व के मामले में, ऐन्टिगोनस का प्रतिद्वंद्वी बना। ई० पू० 312 में उसने बेबीलोन

पर अपना अधिकार स्थापित किया। इसके बाद उसने ईरान के विभिन्न राज्यो को जीतकर वैक्ट्रिया पर अधिकार किया। अपने पूर्वी अभियान के दौरान वह भारत की ओर बढ़ा। ई० पू० 305-4 में काबुल के मार्ग से होते हुए वह सिन्धु नदी की ओर बढ़ा। उसने सिन्धु नदी पार की और चन्द्रगुप्त की सेना से उसका सामना हुआ। सेल्यूकस पंजाब और सिन्धु पर अपना प्रभुत्व पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से आया था। किन्तु इस समय की राजनीतिक स्थिति सिकन्दर के आक्रमण के समय से भिन्न थी। पंजाब और सिन्धु अब परस्पर युद्ध करने वाले छोटे-छोटे राज्यो में विभक्त नहीं था, बल्कि एक बृहद् साम्राज्य का अंग थे। आश्चर्य की बात है कि यूनानी तथा रोमी लेखक सेल्यूकस और चन्द्रगुप्त के बीच हुए युद्ध का कोई विस्तृत ब्यौरा नहीं देते। केवल एम्पियानस ने लिखा है कि “सेल्यूकस ने सिन्धु नदी पार की और भारत के सम्राट चन्द्रगुप्त से युद्ध छेड़ा। अंत में उनमें संधि हो गई और वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया।” जस्टिन के अनुसार चन्द्रगुप्त से संधि करके और अपने पूर्वी राज्य को शांत करके सेल्यूकस एण्टीगोनस से युद्ध करने चला गया। एम्पियानस के कथन से स्पष्ट है कि सेल्यूकस चन्द्रगुप्त के विरुद्ध सफलता प्राप्त नहीं कर सका। अपने पूर्वी राज्य की सुरक्षा के लिए सेल्यूकस ने चन्द्रगुप्त से संधि करना ही उचित समझा और उस संधि को उसने वैवाहिक संबंध (अपनी पुत्री का विवाह चन्द्रगुप्त से करके) और अधिक पुष्ट कर लिया। स्ट्रैबो का कथन है कि सेल्यूकस ने ऐरियाना के प्रदेश, चन्द्रगुप्त को विवाह संबंध के फलस्वरूप दिए। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि यूनानी राजकुमारी मौर्य सम्राट को ब्याही गई और ये प्रदेश दहेज के रूप में दिए गए। इतिहासकारों का आमतौर पर यह मत है कि सेल्यूकस ने चन्द्रगुप्त को चार प्रांत-एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरीपेमिसदाई (अर्थात् काबुल, कंधार, मकरान और हैरात प्रदेश) दहेज में दिए। अशोक के लेखों से भी सिद्ध होता है कि काबुल की घाटी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत थी। इन अभिलेखों के अनुसार योन (यवन) गांधार भी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत थे। प्लटार्क के अनुसार चन्द्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। संभवतः इस संधि के परिणामस्वरूप ही हिन्दूकुश मौर्य साम्राज्य और सेल्यूकस के राज्य के बीच की सीमा बन गया। 2000 से अधिक वर्ष पूर्व भारत के सम्राट ने उस प्राकृतिक सीमा को प्राप्त किया जिसके लिए अग्रेज तरसते रहे और जिसे मुगल सम्राट भी पूरी तरह प्राप्त करने में असमर्थ रहे। वैवाहिक संबंध से मौर्य सम्राटों और सेल्यूकस वंश के राजाओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध का सूत्रपात हुआ। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चन्द्रगुप्त के दरबार में भेजा। ये मैत्री-संबंध दोनों के उत्तराधिकारियों के बीच भी बने रहे। इन संबंधों से भारत और यूनान की सांस्कृतिक एकता भी मजबूत होती रही।

चन्द्रगुप्त एक कुशल योद्धा, सेनानायक तथा महान् विजेता ही नहीं था, वरन् एक योग्य शासक भी था। इतने बड़े साम्राज्य की शासन व्यवस्था कोई सरल कार्य नहीं था। अतः अपने मुख्य मंत्री कौटिल्य (चाणक्य) की सहायता से उसने एक ऐसी शासन-व्यवस्था का निर्माण किया जो उस समय के अनुकूल थी।

चन्द्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था एक हद तक मगध के पूर्वगामी शासकों द्वारा

विकसित शासन तत्र पर आधारित थी किन्तु इसका अधिक श्रेय चन्द्रगुप्त और कौटिल्य (चाणक्य) की सृजनात्मक क्षमता को ही दिया जाना चाहिए। कौटिल्य ने लिखा है कि उस समय शासनतंत्र पर जो भी ग्रंथ उपलब्ध थे और भिन्न-भिन्न राज्यों में जो शासन-प्रणालियाँ प्रचलित थीं उन सबका भली-भाँति अध्ययन करने के बाद उसने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र लिखा है। विद्वानों का विचार है कि मौर्य शासन व्यवस्था पर तत्कालीन यूनानी तथा आखमीनी शासन प्रणाली का भी कुछ प्रभाव पड़ा।

सक्षेप में इतना उल्लेख काफी होगा कि चन्द्रगुप्त ने ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित की जिसे परवर्ती भारतीय शासकों ने भी अपनाया। इस शासन की मुख्य विशेषताएँ थीं—सत्ता का अत्यधिक केन्द्रीकरण, विकसित अधिकारितंत्र, उचित न्याय व्यवस्था, नगर-शासन, कृषि, शिल्प, उद्योग, संचार, वाणिज्य एवं व्यापार की वृद्धि के लिए राज्य द्वारा अनेक कारगर उपाय ढूँढ़कर राज्य को सम्पन्न करना था।

बिन्दुसार का राज्य

चन्द्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र बिन्दुसार सम्राट बना। यूनानी लेखकों के अनुसार उसका नाम अमित्रकेटु था। विद्वानों के अनुसार अमित्रकेटु का संस्कृत रूप है अमित्रघात या अमित्रखाद (शत्रुओं का नाश करने वाला)। संभवतः यह नाम बिन्दुसार का विरुद्ध रहा होगा। तिब्बती लामा तारनाथ तथा जैन अनुश्रुति के अनुसार चाणक्य बिन्दुसार का भी मंत्री रहा। चाणक्य ने 16 राज्यों के राजाओं और सामंतों का नाश किया और बिन्दुसार को पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र पर्वत भू-भाग का सम्राट बनाया। हो सकता है चन्द्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात् कुछ राज्यों ने मौर्य सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया हो। चाणक्य ने सफलतापूर्वक उनका दमन किया। दिव्यावदान में उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला में ऐसे ही विद्रोह का उल्लेख है। इस विद्रोह को शांत करने के लिए बिन्दुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। इसके पश्चात् अशोक स्वस देश गया। स्वस संभवतः नेपाल के आस-पास के प्रदेश के खस रहे होंगे। तारनाथ के अनुसार खस्या और नेपाल के लोगों ने विद्रोह किया और अशोक ने इन प्रदेशों को जीता।

विदेशों के साथ बिन्दुसार ने शांति और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा। सेल्यूकस वंश के राजाओं तथा अन्य यूनानी शासकों के साथ चन्द्रगुप्त के समय के संबंध बने रहे। स्ट्रैबों के अनुसार सेल्यूकस के उत्तराधिकारी एण्टियोकस प्रथम ने अपना राजदूत डायमेकस बिन्दुसार के दरबार में भेजा। प्लिनी के अनुसार टोलमी द्वितीय फिलिडेलफस ने डायोनिसस को बिन्दुसार के दरबार में नियुक्त किया था।

अपने पिता की भाँति बिन्दुसार भी जिज्ञासु था और विद्वानों तथा दार्शनिकों का आदर करता था। ऐथेनियस के अनुसार बिन्दुसार ने एण्टियोकस (सीरिया का शासक) को एक यूनानी दार्शनिक भेजने के लिए लिखा था। दिव्यावदान की एक कथा के अनुसार, आजीवक परित्राजक बिन्दुसार की सभा को सुशोभित करते थे।

पुराणों के अनुसार बिन्दुसार ने 24 वर्ष तक, किन्तु महावंश के अनुसार 27 वर्ष तक

राज्य किया। डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी ने बिन्दुसार की मृत्यु-तिथि ईसा पूर्व 272 निघ की है कुछ अन्य विद्वान यह मानते हैं कि बिन्दुसार की मृत्यु ईसा पूर्व 270 में हुआ

अशोक महान्

बिन्दुसार की मृत्यु के बाद अशोक राजा हुआ। अशोक के सबंध में जानकारी करने के प्रमुख साधन उसके शिलालेख तथा स्तंभों पर उत्कीर्ण अभिलेख हैं। कि अभिलेख अशोक के प्रारंभिक जीवन पर कोई प्रकाश नहीं डालते। इनके लिए हमें स तथा पालि में लिखे हुए बौद्ध ग्रंथों पर निर्भर रहना पड़ता है। परंपराओं के अनुसार अशोक ने भाइयों का हनन करके सिंहासन प्राप्त किया था।

अपने राज्याभिषेक के नव वर्ष तक अशोक ने मौर्य साम्राज्य की परंपरागत नीति ही अनुसरण किया। अशोक ने देश के अन्दर साम्राज्य का विस्तार किया किन्तु दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार की नीति अपनाई।

भारत के अंदर अशोक एक विजेता के रूप में विख्यात रहा। अशोक ने खस, = को विजित किया और तक्षशिला के विद्रोह को शांत किया। अपने राज्याभिषेक के वर्ष में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। ऐसा प्रतीत होता है कि नव वर्ष के बाद कलिंग स्वतंत्र हो गया था। प्लिनी की पुस्तक में उद्धृत मेगस्थनीज के वि के अनुसार चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था। अशोक के शिल के अनुसार युद्ध में मारे गए तथा कैद किए हुए सिपाहियों की संख्या ढाई लाख थी इससे भी कई गुने सिपाही युद्ध में घायल हुए थे। मगध की सीमाओं से जुड़े हुए शक्तिशाली राज्य की स्थिति के प्रति मगध शासक उदासीन नहीं रह सकता था। खा के समय मगध को कलिंग की शक्ति का कटु अनुभव हुआ था। सुरक्षा की दृष्टि से क का जीतना आवश्यक था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कलिंग को जीतने का एक व कारण भी था। दक्षिण के साथ सीधे सम्पर्क के लिए समुद्री और स्थल मार्ग पर मौर्यों नियंत्रण आवश्यक था। कलिंग यदि स्वतंत्र देश रहता तो समुद्री और स्थल मार्ग से वाले व्यापार में रुकावट पड़ सकती थी, अतः कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाना आवश्यक था। किन्तु यह कोई प्रबल कारण नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इस दृष्टि से तो चंद्रगुप्त के समय से ही कलिंग को मगध साम्राज्य में मिला लेना चाहिए था। कौटिल्य के वि से स्पष्ट है कि वह दक्षिण के साथ व्यापार को बहुत महत्त्व देता था। विजित कलिंग, मगध साम्राज्य का एक अंग हो गया। राजवंश का कोई राजकुमार वहाँ का वाइस (उपराजा) नियुक्त कर दिया गया। तोसली इस प्रांत की राजधानी बनाई गई।

कलिंग युद्ध में हुए नर संहार तथा विजित देश की जनता के कष्ट से अशोक अंतरात्मा को तीव्र आघात पहुँचा। युद्ध की भीषणता का अशोक पर गहरा प्रभाव प अशोक ने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया और “दिग्विजय” के स्थान “धम्म विजय” की नीति को अपनाया। डॉ० हेमचंद्र रायचौधरी के अनुसार मगध का स बनने के बाद यह अशोक का प्रथम तथा आखिरी युद्ध था। इसके बाद मगध की वि

तथा राज्य विस्तार का वह युग समाप्त हुआ जिसका सूत्रपाठ बिंबिसार की अंग विजय के बाद हुआ था। अब एक नए युग का आरंभ हुआ। यह युद्ध शांति, सामाजिक प्रगति तथा धर्मप्रचार का था, किन्तु इसके साथ-साथ राजनैतिक प्रतिरोध और सामरिक अकुशलता भी दिखाई देने लगी थी। सैनिक अभ्यास के अभाव में मगध का सामरिक आवेश और उत्साह क्षीण होने लगा।

कलिंग की प्रजा तथा कलिंग की सीमा पर रहने वाले लोगों के प्रति कैसा व्यवहार किया जाए इस सबंध में अशोक ने दो आदेश जारी किए। वे दो आदेश आज भी धौली और जौगड नामक स्थानों पर सुरक्षित हैं। ये आदेश तोलसी और समाया महायत्नों तथा उच्च अधिकारियों को संबोधित करते हुए लिखे गए हैं “सम्राट का आदेश है कि प्रजा के साथ पुत्रवत् व्यवहार हो, जनता को प्यार किया जाए, अकारण लोगों का कारावास का दंड तथा यातना न दी जाए। जनता के साथ न्याय किया जाना चाहिए। सीमांत जातियों को आश्वासन दिया गया कि उन्हें सम्राट से कोई भय नहीं करना चाहिए। उन्हें राजा के साथ व्यवहार करने से सुख ही मिलेगा, कष्ट नहीं। राजा यथाशक्ति उन्हें क्षमा करेगा, वे धम्म का पालन करें। उन्हें सुख मिलेगा और मृत्यु के बाद स्वर्ग।”

ब्राह्मणधर्मी अशोक का धर्म परिवर्तन

इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने पूर्वजों की तरह अशोक भी ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। महावंश के अनुसार वह प्रतिदिन 60,000 ब्राह्मणों को भोजन दिया करता था और अनेक देवी-देवताओं की पूजा किया करता था। कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक के इष्टदेव शिव थे। पशुबलि में उसे कोई हिचक नहीं थी। किन्तु अपने पूर्वजों की तरह वह जिज्ञासु भी था। मौर्य राजसभा में सभी धर्मों के विद्वान विवाद में भाग लेते थे—जैसे ब्राह्मण, दार्शनिक, निग्रथ, आजीवक, बौद्ध तथा यूनानी दार्शनिक दीपवश के अनुसार अशोक अपनी धार्मिक जिज्ञासा शांत करने के लिए विभिन्न सिद्धांतों के व्याख्याताओं को राजसभा में बुलाता था, उन्हें उपहार देकर सम्मानित करता था और साथ ही स्वयं भी विचारार्थ अनेक प्रश्न प्रस्तावित करता था। वह यह जानना चाहता था कि धर्म के किन पथों में सत्य है। उसे अपने प्रश्नों के जो उत्तर मिले उनसे वह सतुष्ट नहीं हुआ। एक दिन अपने राजभवन की खिड़की से उसने श्रमण निग्रोध को भिक्षा के लिए जाते हुए देखा और उसके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ। निग्रोध अशोक के बड़े भाई सुमन का पुत्र था। निग्रोध के प्रवचन को सुनकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। बाद में वह भोगलिपुत्त तिस्स के प्रभाव में आ गया। ऐसी मान्यता है कि उपगुप्त ने अशोक को बौद्धधर्म में दीक्षित किया।

बौद्धधर्मी अशोक का साम्राज्य

बौद्ध बनने के बाद अशोक ने युद्ध करना जहाँ समाप्त किया—वहाँ उसने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना शुरू कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य

को अशोक ने सृष्ट किया और समीपवर्ती अन्य राज्यों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। प्रचार कार्य में उनके पुत्र महेन्द्र और पुत्री सधमित्रा ने विशेष योगदान दिया। अशोक साम्राज्य की सीमा का विस्तार उनके शिलालेखों में मिलता है। पश्चिमोत्तर मध्य एशिया से लेकर महाराष्ट्र तक अशोक का साम्राज्य था। पश्चिमी एशिया के ईरान, दजला, फुर नदियों के अंचल में अशोक के अनेक शिलालेख मिले हैं—जिनसे स्पष्ट हो जाता है अशोक का साम्राज्य अफगानिस्तान, ईरान, हिन्दुकुश से लेकर काम्बोज के पश्चिमी भू-द्वय तक फैला हुआ था।

अशोक के समय का निर्धारण

“प्राचीनभारत” के लेखक डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी ने इस पुस्तक के मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत पृष्ठ 73 पर कालक्रम में इस प्रकार लिखा है —

“महावंश के अनुसार अशोक को उसके पिता ने 18 वर्ष की आयु में अवतीरा शासक नियुक्त किया था। उसकी राजधानी उज्जयिनी थी। वहाँ उसने विदिशा शाक्य राजकुमारी महादेवी से विवाह किया। उससे महेन्द्र नामक पुत्र और सधमित्रा नाम की कन्या का जन्म हुआ। पुराणों के अनुसार चद्रगुप्त ने 24 वर्ष अर्थात् ई० पू० 3 से ई० पू० 299 तक राज्य किया और बिंदुसार ने 25 वर्ष अर्थात् ई० पू० 274 तक राज्य किया। इस प्रकार अशोक ई० पू० 274 में गद्दी पर बैठा होगा। महावंश के अनुसार उसका राज्याभिषेक 4 वर्ष बाद अर्थात् ई० पू० 270 में हुआ। इस ग्रंथ के अनुसार उस अभिषेक के 6 वर्ष बाद अर्थात् ई० पू० 264 में उसका ज्येष्ठ पुत्र महेन्द्र बौद्ध धर्म दीक्षित हुआ। उस समय उसकी आयु 20 वर्ष की थी। अतः महेन्द्र का जन्म 284 ई० पू० में माना जाना चाहिए। यह अनुमान किया जा सकता है कि उसके जन्म के 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु 20 वर्ष होगी। अतः अशोक का जन्म 304 ई० पू० में हुआ होगा।

मौर्य साम्राज्य का अंत

40 वर्ष तक राज्य करने के बाद लगभग ई० पू० 232 में अशोक की मृत्यु हुई। उस बाद लगभग 50 वर्ष तक अशोक के अनेक उत्तराधिकारियों ने शासन किया। किन्तु मौर्य शासकों के सबंध में हमारा ज्ञान अपर्याप्त तथा अनिश्चित है। पुराण, बौद्ध तथा जैन अनुश्रुतियों में इन उत्तराधिकारियों के नामों की जो सूचियाँ दी गई हैं वे एक-दूसरे से नहीं खाती।

पुराणों के अनुसार अशोक के बाद कुणाल गद्दी पर बैठा। दिव्यावदान में उसे धर्म विवर्धन कहा गया है। “धर्म विवर्धन” संभवतः उसके विरुद्ध था, किन्तु अशोक के अनेक पुत्र थे। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक की मृत्यु के बाद जलौक कश्मीर का स्वतंत्र शासक बन गया। तारनाथ के अनुसार वीरसेन भी अशोक का पुत्र था, जो गांधार का स्वतंत्र शासक बन गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि अशोक की मृत्यु के बाद ही साम्राज्य का विघटन होना आरंभ हो गया था। कुणाल अघा था, अतः वह शासनकार्य में असमर्थ था।

जैन तथा बौद्ध ग्रंथों के अनुसार शासन की बागडोर उसके पुत्र सप्रति के हाथ में थी। अनुश्रुतियों के अनुसार सप्रति ही कुणाल का उत्तराधिकारी था। पुराणों तथा नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाओं के शिलालेखों के अनुसार दशरथ कुणाल का पुत्र था। नागार्जुनी गुफाओं को दशरथ ने आजीविको को दान में दिया था। इन प्रमाणा के आधार पर यह मत प्रस्तुत किया गया है कि अशोक के बाद मगध साम्राज्य दो भागों में विभक्त हो गया। दशरथ का अधिकार साम्राज्य के पूर्वी भाग में तथा सप्रति का अधिकार पश्चिमी भाग में हो गया था। विष्णु पुराण तथा मार्गी संहिता के अनुसार सप्रति का तथा दशरथ के बाद उल्लेखनीय मौर्य शासक सालिसुक था। उसे सप्रति का पुत्र बृहद्रथ (बृहस्पति) भी माना जा सकता है। पुराणों में ही नहीं वरन् हर्षचरित में भी मगध के अंतिम सम्राट का नाम बृहद्रथ दिया गया है। इनके अनुसार मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ की उसके सेनापति पुष्यमित्र ने हत्या कर दी और स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ हो गया।

मौर्य साम्राज्य की लड़खड़ाती हुई दीवार ई० पू० 187 में ढह गई और मौर्य साम्राज्य के अंत के साथ ही भारतीय इतिहास की राजनीतिक एकता कुछ समय के लिए खंडित हो गई। मौर्य साम्राज्य के बाद हिन्दुकुश से लेकर कर्नाटक एवं बंगाल तक एक ही राजवंश का आधिपत्य नहीं रहा। देश के उत्तर-पश्चिमी मार्गों से कई विदेशी आक्राताओं ने आकर अनेक भागों में अपने-अपने राज्य स्थापित कर लिए। दक्षिण में स्थानीय शासक वंश स्वतंत्र हो उठे। कुछ समय के लिए मध्य प्रदेश का सिन्धुघाटी एवं गोदावरी क्षेत्र से सबंध टूट गया और मगध के वैभव का स्थान साकल, विदिशा प्रतिष्ठान आदि कई नगरों ने ले लिया।

सातवाहन तथा शुंगयुग

गहराई से देखा जाय तो चन्द्रगुप्त मौर्य के बाद से ही बृहद भारत की शक्ति बदलनी शुरू हो गई थी। जो कुछ भी भारतीय वचस्व शेष था—वह अशोक के बाद नया रूप लेने लगा। अशोक के बाद तो बृहद भारत की शक्ति अनेक रूपों में परिवर्तित होने लगी थी। इस तत्वीर की झोंकी हमें आगे की पक्तियों में मिलेगी।

“भारतीय कृष्टि का क, ख” (हिन्दी भवन, इलाहाबाद) के प्रसिद्ध इतिहासकार जयचन्द्र विद्यालंकार ने इस सबंध में विस्तार से लिखा है। अंत पाठकों की जानकारी के लिये हम उन्हीं के शब्दों में “भारतीय कृष्टि का क, ख” पुस्तक के पृष्ठ 142 को साभार उद्धृत कर तत्कालीन स्थितियों पर प्रकाश डालना अत्यावश्यक समझते हैं।

“सेलेडक्स के चन्द्रगुप्त मौर्य को अफगानिस्तान कलात लास-वेला सौंप देने के बाद भी यूनानी साम्राज्य ईरान मर्व और बलख तक फैला हुआ था। लगभग 150 ई० पू० में बलख का यूनानी शासक स्वतंत्र राजा बन बैठा। ईरान के उत्तर पूर्वी प्रांत (खुरासान) में पार्थव या पहलव लोग रहते थे। दो पार्थव सरदारों ने तभी ईरान को स्वतंत्र कर वहाँ अपना राजवंश स्थापित किया।

सातवाहन युग का उदय

अशोक की मृत्यु के 25 वर्ष पीछे मौर्य साम्राज्य के भी दूर के प्रांत स्वतंत्र होने कलिंग में वैद्य और महाराष्ट्र में सातवाहन या शालिवाहन राजवंश खड़ा हुआ। अफगानि का शासक सुभागसेन स्वतंत्र हो बैठा। सुभागसेन की मृत्यु के बाद बलख के यूनानी ने अफगानिस्तान को जीत लिया। उस राजा का बेटा देमेत्रियस् लगभग 190 ई० गद्दी पर बैठा तो मौर्य साम्राज्य और ढीला पड़ चुका था। देमेत्रियस ने पंजाब सिन्धु जीते, फिर मथुरा अयोध्या और पाटलिपुत्र पर चढ़ाई की।

शुंगवंश का उदय

मौर्य राजा वृहद्रथ ने अपने को गड़दे में बंद कर लिया। सेनापति पुष्पमित्र उसे सेना का निरीक्षण करने को बुलाकर सेना के सामने तलवार के घाट उतार दिया तब राजाहीन राजधानी में डटकर शत्रु का सामना किया। तभी कलिंग का जैन राजा ख झाड़खड़ पार कर राजगृह तक आ पहुँचा। उसे आता देख यवन राजा डिमित घबड़ा और वाहनो को कठिनाई से बचाकर मथुरा को भाग गया। खारवेल ने इसके बा हिन्दुस्तान और उत्तरमध्य (पंजाब) पर चढ़ाईयों कर वहाँ से भी यूनानियों को ठेला। भारत के दक्खिन छोर तक भी दिग्विजय किया, पर कोई टिकाऊ साम्राज्य खड़ा नहीं। “देवो के देव वासुदेव का यह गरुडध्वज” गरुड की मूर्ति विदिशा (भिलसा) तक खड़ी है।

ऋषिक तुखारों का बलख कम्बोज आना

आधुनिक ठेठ चीन के उत्तरपच्छिम भाग के चिन प्रदेश के राजा ने अशोक के 246 ई० पू० में ठेठ चीन के दूसरे सब राज्यो को अपने अधीन कर अपना ना हुआग ती अर्थात् पहला सम्राट् रखा। मंगोल मचु देशो के उत्तर इर्तिश से आमूर नदी हूण लोग विचरते थे जो चीन पर धावे मारा करते थे। उनके धावो को रोकने के लिए पहले सम्राट् ने चीन की सारी उत्तरी सीमा पर भारी परकोटा बनवा दिया।

चीन की पच्छिमी सीमा पर लोपनोर के कोठे में ऋषिक लोग रहते थे। चीन की से रोके जाने पर हूणो ने 176 ई० पू० में ठीक जबकि भारत में नये राज्यों का स्थापित हुआ था, तभी ऋषिको पर आक्रमण किया। ऋषिक उनसे हारकर तारीम के श्वेत पर्वत के दक्खिन आधुनिक कूचा प्रदेश में जा बसे जहाँ उनसे पहले तुखार लोग थे। ऋषिक तुखारो के राजा बन गये। महाभारत सभापर्व (अ०28) में ऋषिको के पर्वत के पास रहने का उल्लेख है। उस पहाड को वह नाम (श्वेतपर्वत) भारतीय उपनिवे ने दिया था जिसका चीनी अनुवाद पाइशान है जो अब तक उसका नाम है।

हूणो का आक्रमण

165 ई० पू० में हूणो ने ऋषिको पर वहाँ भी चढ़ाई की। ऋषिक और तुखार

धियानशान को लौंघकर पच्छिम की ओर बढे और सीर नदी के काँठे मे शकों की बस्ती मे पहुँचे। उन्होंने शकों को वहाँ से भगा दिया और बलख को भी जीतकर वहाँ के यूनानी राज्य को मिटा दिया। वे बदख्शों पामीर (कम्बोज) मे भी फैल गये जिससे वह तुखार देश कहलाने लगा। उसके बाद वे हिन्दकोह के दक्खिन कपिश और गधार मे भी उतरने लगे।

चीन सम्राट वूती (143-85 ई० पू०) को अपनी पच्छिमी सीमा पर ऋषिको के बजाय हूणो का आ जाना नहीं रूचा। 138 ई० पू० मे उसने चाड किएन नामक दूत को ऋषिको को ढूँढने और उनसे फिर सम्पर्क को भेजा। चाडु किन को रास्ते में हूणो ने पकड लिया और दस बरस-कैद मे रखा। पर कैद से छूटते ही वह फिर आगे बढा और 127 ई० पू० मे वक्षु के उत्तरी तट पर ऋषिक राजा के डेरे मे जा पहुँचा। उसकी वह यात्रा विश्व-इतिहास की बडी घटना थी। उसके द्वारा चीन वालो को पहले-पहले पच्छिमी देशो का पता मिला।

बलख के बाजार में चाड किएन ने चीनी रेशम और बॉस की बनी वस्तुएँ बिकती देखी। पूछने पर उसे बताया गया कि दक्खिन तरफ विशालशिनतू (सिन्धु-हिन्द) देश है जहाँ से वे आती है। चीन की दक्खिनपच्छिमी सीमा के किरात लोग भारत की उत्तरपूर्वी सीमा तक उस माल को ले आते थे, पर दोनो देशो के शिक्षित वर्गो को एक दूसरे का पता न था।

चाड किएन के लौटने पर पश्चिमी देशो से व्यापार बढाना चीन के शासको का विशिष्ट लक्ष्य बन गया। 115 ई० पू० तक वूती ने हूणो को अपनी पच्छिमी सीमा से उत्तर की तरफ खदेड दिया। तारीम काँठे मे तब 36 राज्य थे। कुछ भारतीय उपनिवेशको के कुछ स्थानीय सरदारो के उपनिवेश। “भारतीय कृष्टि का क ख” लेखक जयचन्द्र विद्यालकार ने अपनी पुस्तक के पृष्ठ 144 पर एक नक्शा-4 दिया है जिसमें एक सूची यह सदेश देती है कि ईसा पूर्व 300 से 100 वर्ष तक निम्न नगर व जनपद तथा राज्य बृहद भारत के अंग थे। और कुछ राज्य तो मुगलकाल और अग्रेजो के समय तक बृहद भारत के विशिष्ट राज्य रहे। यजचन्द्र विद्यालकार की सूची इस प्रकार है।

1	गाधार जनपद	तक्षशिला, पुष्करावती, पुरुषपुर
2	काम्बोज	पामीर, बदख्शों
3	दव्यक्ष	काम्बोज का पश्चिमी अंश (बदख्शों)
4	लम्पाक	लगमान
5	नगर हार	निग्रहार
6	कपिश जनपद	काफिरीस्तान
7	कश्मीर जनपद	श्रीनगर, शारदातीर्थ
8	दरददेश	दरदपुरी (गुरैज)
9	कबन्ध राज्य	तागदुम्बाश पामीर
10	खश राज्य	काशगर
11	ओशक राज्य	यगे हिसार

12	चीवकु	यारकद
13	खोतन	रल्क, भीम, निजाग
14	मूल तुखारदेश	अन्दारा
15	चल्मद	चर्चन
16	नाभक	लौलान
17	कौशाग	तुर्फान
18	अग्नि	काराशहर
19	कुचि	कुचार
20	भरूक	अक्सू प्रदेश

खोतन मे अशोक के प्राय सौ सवा सौ वर्ष बाद राजा विजयसभव ने अपना राज स्थापित किया था। उसके प्रशासन मे आर्य बैरोचन ने खोतन के पशु पालको को लि सिखाया था, अर्थात् वहाँ की भाषा को पहले-पहल लिपिबद्ध किया था। सम्राट वू सीमा तारीम कोंठे के सब राज्यो से मैत्री स्थापित की थी।

शको का भारत आना

सीर कोंठे से खदेडे जाकर शक लोग हरात होते हुए लुटते मारते शकस्थान आने (हरात और शकस्थान दोनो पार्थव राज्य मे थे। दो पार्थव राजा शको से लडते 128 123 ई० पू० मे मारे गये। उनके उत्तराधिकारी राजा मिश्रदात द्वितीय ने शको के र का निश्चय किया। उस दशा मे वे लोग शकस्थान से सौवीर देश (सिन्ध) आये और जीतकर यहाँ अपना राज्य स्थापित किया। शको के सरदार शहि कहलाते, बडा शाहानुशाहि और प्रातीय शासक क्षत्रप। सिन्ध से शको ने सुराष्ट्र पर चढाई कर वहाँ द गण को मिटाकर उसे भी जीत लिया। फिर उज्जैन पर चढाई कर उसे भी अपने अधि मे ले लिया (100 ई० पू०)। राजस्थान मे मालव गण को हराते हुए शुग साम्राज्य से म छीन वहाँ भी उनका एक क्षत्रप वश स्थापित हो गया (लग० 75 ई० पू०)। शुग से तब मगध का राज्य भी उसके काण्व वश के मत्री ने छीन लिया। दूसरी ओर उ और गुजरात से दक्खिन बढते हुए शको ने नासिक से पूने तक महाराष्ट्र का उत्तर प् अश सातवाहनो से ले लिया।

मथुरा से शक शाकल को बडे रास्ते मे रोहतक प्रदेश मे योधेयो के गणराज्य मे हिमालय तराई मे कुनिन्दगण के राज्य मे तब बडी मारकाट मची। यौधेय पच्छिम से ह सतलज पर जा बसे। सिन्ध से शक सीधे गंधार को भी बडे और तक्षशिला और पुष्करा से यवन राज्य मिटा वहाँ अपना राज्य स्थापित किया। यो उस कालखड मे पूने से पुष्करा तक शक क्षत्रप छा गये थे। यवन और शुग राज्य उन्होंने मिटा दिये थे। उनके साम्र के बीच धिरे हुए अनेक गणराज्य जहाँ-तहाँ से रह गये।

शको के जो लेख मिले है उनसे उनका मुख्यत जैन और बौद्ध धर्मानुयायी होना प्र होता है।

सातवाहनो का चरम उत्कर्ष

मथुरा और मगध मे शुंग साम्राज्य जब मित १६१ था, तभी प्रतिष्ठान (पैठन) मे सातवाहन गद्दी पर गौतमी पुत्र सातकर्ण बैठा। उसने १८ बरस तैयारी करके ५७ ई० पू० मे उज्जैन के क्षत्रप वश को हराकर “निरवशेष कर” दिया। तब मथुरा मे भी शको की सफाई हो गई थी।

विक्रम सम्वत् का प्रारम्भ होना

मालवगण उज्जैन के युद्ध मे गौतमी पुत्र क साथ था और उसने उस जीत के उपलक्ष्य मे मालव या विक्रम सम्वत् चलाया। शको का पजाब जीतना इसके बाद अधूरा रह गया। गंधार मे कुछ अरसे के लिए उनका राज्य बचा रहा।

गौतमी पुत्र के साम्राज्य मे समूचा दक्खिन भारत, सुराष्ट्र और मध्यमेखला का बड़ा अंश भी था। उसके बेटे वासिष्ठीपुत्र पुलु मावी ने लगभग ३० ई० पू० मे मगध और मध्यप्रदेश को भी जीत लिया। तब अफगानिस्तान-पजाब-सिन्ध के सिवाय प्राय समूचा भारत सातवाहन साम्राज्य मे आ गया। पुलु मावी ने अपने दूत रोम सम्राट जौगुस्तुस के पास भी भेजे। रोम मे गणराज्य के बजाय साम्राज्य तभी स्थापित हुआ था।

भारत मे यह दशा आगे एक शताब्दी तक और कुछ व्यवधान के बाद फिर प्राय ३० बरस तक बनी रही।

हरउवती-गंधार का पहलव राज्य

कन्दहार शहर जिस अरगन्दाब या अरगन्द नदी पर बसा है उसका नाम “अरखुती” का रूपांतर है। उसका पुराना नाम हरहैती, हरक्वैती या हरउवती था, जो यूनानी उच्चारण मे अरखुती हुआ। “हरह्वैती” भी “सरस्वती” का रूपांतर था। अरगन्द नदी हेलमद (सेतुमत्) मे मिलती है जिसकी निचली धारा भारत की सीमा थी।

लगभग ४० ई० पू० मे शकस्थान मे बनान नामक पुरुष ने नया राज्य स्थापित किया। उसने हरउवती को भी जीत लिया और वहाँ अपने भाई को उपराजा के रूप मे बिठाया। शकस्थान वाले बनान के सिक्को पर केवल यूनानी लेख है, पर हरउवती वाले सिक्का पर प्राकृत भी। अर्थात् उस समय तक हरउवती (कन्दहार दून) भारत मे था। बलख और गंधार से यूनानी राज्य मित जाने के बाद भी काबुल में तब छोटा सा यूनानी राज्य चला आता था। बनान के कनिष्ठ भाइ शपलिगिष ने उसे भी जीत लिया। लगभग १० ई० पू० से १० ई० तक अय का बेटा गुदुहवर इस राज्य का राजा रहा। सब मिलाकर इस वंश को पहलव या हिन्दी-पार्यव कहा जाता है, पर इसका स्थानीय पठान होना भी सम्भव है। इसके राजा सिक्को पर अपने को धार्मिक कहते है जिसका अर्थ माना गया है बौद्ध अनुयायी।

कम्बोज-गंधार मे ऋषिक राज्य

ऋषिक लोग कम्बोज मे हिन्दकोह के घाटों द्वारा धीरे-धीरे कपिश और स्वात (उत्तरी

गंधार) में भी उतर आये। लग० 25 ई० पू० में कुषाण कपस नामक उनका सरदार कम कपिश स्वात के सब ऋषिको का मुखिया बन गया था। 2 ई० पू० में उसने अपने बनने की सूचना चीन-सम्राट के पास भेजी, और साथ ही पहले-पहल बौद्ध धर्म का ग्रन्थ चीन भेजा। गुटुहवर के बाद कुषाण कपस ने पहलव राज्य को भी जीत लिया। उसकी राजधानी बदख़्शान में थी।

कुषाण के उत्तराधिकारी विम कपस ने पूर्वी पंजाब और मथुरा तक अपना राज्य फैला ऋषिको और शको का रगरूप वेश-भूषा एक सी होने से भारत के लोग ऋषिको के शक कहते थे। विम के पूरव बढ़ने पर सवा सौ बरस पुराना शक सातवाहन युद्ध छिड़ा।

शालिवाहन-शकाब्द का प्रारम्भ होना

भारतीय ज्योतिषियों की अनुश्रुति है कि विक्रमादित्य की जीत के 135 वर्ष बाद उ वंशज शालिवाहन फिर शको से लड़ा, उसने शक राजा पर पूरव से चढ़ाई कर मुल के पास करोड़ की लड़ाई में उसे मारा तब से शालिवाहन शकाब्द चला। मुलतानी दत्त के अनुसार रावलपिंडी तराफ के राजा सिरकप का बेटा रिसालू विक्रमादित्य के व शालिवाहन के हाथ करोड़ की लड़ाई में मारा गया। आधुनिक युग की लम्बी खोज भी अन्ततः इसी निष्कर्ष पर पहुँची है।

“सिरकप” का अर्थ है श्री कपस और रिसालू “ऋषिक” का तुच्छतासूचक रूप कुषाण कपस बौद्ध था, विम शिव का उपासक था। उसके सिक्को पर नदी सहित की मूर्त है।

मध्य एशिया में खोतन और चीन के साम्राज्य

विम जब पूर्वी पंजाब की ओर अपना राज्य बढ़ा रहा था तभी (लग० 60 ई०) ख के राजा ने नीया से काशवर तक 13 राज्यों पर आधिपत्य जमा लिया। 73 ई० में के सम्राट होती ने सेनापति पानछाओ को वहाँ भेजा। खोतन-राज की सहायता से पानछ ने उस सारे देश से चीन का आधिपत्य मनवा लिया। फिर पच्छिम के पहाड़ों को सुग्घ को जीतते हुए कास्पी सागर के तट पर चीन का झंडा जा गाड़ा। तारीम कौंटे उत्तरपूर्वी छोर पर कुचि (कूचा) को अपना अधिष्ठान बना पानछाओ 102 ई० तक के उस मध्य एशियाई साम्राज्य का शासन करता रहा। उसके बाद चीनी प्रभाव की मध्य एशिया से उतर गई।

पेशावर और पैठन के साम्राज्य

करोड़ की लड़ाई के बाद पंजाब के छोटे-छोटे राज्य और गणराज्य फिर उठ खड़े। गंधार में ऋषिक सरदार बने रहे। सीता-तारीम कौंठों में खोतन राज्य की शक्ति बनी थी। ऋषिको की एक छोटी खाँप के मुखिया कनिष्क ने खोतन राज विजय सिंह के

विजयकीर्ति और कुषाण वंशी राजा को साथ ले उत्तर भारत पर चढ़ाई की। गंधार से करोड़ों तक सारे पंजाब को, फिर मथुरा और अयोध्या को ले उन्होंने पाटलिपुत्र पर चढ़ाई कर वहाँ के राजा को हराया। वह राजा कोई सातवाहन था। सारे उत्तर भारत पर कनिष्क ने अपने क्षेत्र नियुक्त कर दिये। इसके बाद उसने अफगानिस्तान की सीमा पर पाथव राजा को हराया और सीमा-तारीम काँठे के सब राज्यों को आधिपत्य में लेते हुए ठेठ चीन की सीमा तक अपना प्रभाव पहुँचा लिया। पुष्करावती के दक्खिन पुरुष पुर (पेशावर) बसा कर उसे उसने अपने विशाल साम्राज्य की राजधानी बनाया। उसने अपना सवत् भी चलाया जिसका आरंभ लगभग 108 ई० में है। अनेक भारतीय विद्वान् 78 ई० के शकाब्द को कनिष्काब्द मानते हैं, पर पानछाओ के रहते कनिष्क का आधिपत्य चीन की सीमा तक नहीं हो सकता था।

कनिष्क ने अपने सबधी षस्तन या चष्टन को अपने महाक्षत्रप रूप में भारत का पश्चिमदेश अर्थात् सिन्धु सौवीर कच्छ सुराष्ट्र अवन्ति आदि जीतने का काम सौंपा। ऋषिको और सातवाहनो का युद्ध तब उत्तर भारत से हटकर पच्छिम भारत में आ गया। चष्टन एक बार इन जनपदों का महाक्षत्रप बन बैठा। पर पीछे राजा गौतमीपुत्र पुलोमावी ने अवन्ति और सुराष्ट्र वापिस ले लिये। क्षत्रप राज्य तब कच्छ और सिन्धु-सौवीर में रह गया। चष्टन के पोते रुद्रदामा ने अपनी बेटी गो० पुलोमावी के बेटे वासिष्ठीपुत्र चकोर सातकर्णिक को ब्याह दी। बीस-बरस पीछे गो० पुलोमावी की मृत्यु के बाद रुद्रदामा ने सुराष्ट्र ओर अवन्ति पर फिर चढ़ाई की और “दक्षिणापथपति सातकर्णिक को दो बार खुली लड़ाई में जीत कर भी निकट सबध के कारण नहीं उखाड़ा।” उन जनपदों की प्रजा ने रुद्रदामा को “रक्षण के लिए पति रूप में बरा।” अपनी उत्तरी सीमा पर करोड़ों के पास, रुद्रदामा ने “सब क्षत्रियों में प्रसिद्ध हुई अपनी वीर पदवी के कारण अभिमानी बने अविधेय यौधेयों को जबरदस्ती उखाड़ डाला।” यौधेय गण इससे पहले किसी के अधीन न हुआ था और विम के विरुद्ध सातवाहन राजा को शायद उसी ने अपनी सहायता के लिए बुलाया था।

कनिष्क की चढ़ाई से प्रकट हुई सातवाहनो की कमजोरी से लाभ उठा कर तमिल्लाड के चोल चेर पाडय राज्य भी स्वतंत्र हो गये।

भारत का यह राजनीतिक नक्शा अर्थात् उत्तर भारत अफगानिस्तान बलख कान्दोज सुग्ध और सीता तारीम काँठे में कनिष्क वंशजों का साम्राज्य, दक्खिन भारत में पैठन का सातवाहन साम्राज्य और पच्छिम भारत में क्षत्रप राज्य, कनिष्क के काल से प्रायः दशशतक तक बना रहा। सातवाहन राज्य लगभग 210 ई० पू० से 220 ई० तक कभी भारत की एक बड़ी और कभी एकमात्र शक्ति के रूप में लगातार बना रहा। इसलिए हम इस सारी अवधि को सातवाहन युग कहते हैं।

सीता काँठे का हिन्द

सातवाहन युग के राजनीतिक इतिहास का जो खाका ऊपर दिया गया है उससे प्रकट है कि सीता और वक्षु के काँठों का गंगा काँठे से तब कैसा घनिष्ठ सबध था। पामीर और

ठेठ के बीच के देश से भारतीय कृष्टि के जो अवशेष मिले हैं, उनसे उसका अशोक के जमाने से 1000 ई० तक भार का एक भाग ही होना सिद्ध हुआ है। इसी से फ्रांसीसी विद्वानों ने उस अवधि के लिए उसका नाम सर्विंदिया (Ser-india) रखा है जिसका शब्दार्थ होता है चीन-हिन्द। मैंने हिन्दी में उस अर्थ में उपरला हिन्द या चीन-हिन्द नाम चलाने का यत्न किया, पर हमारे शिक्षित वर्ग ने उन नामों के तत्त्व को समझा नहीं। सीता-तारीम सगम के आगे तारीम की धारा को भी हम सीता कह सकते हैं। वह अथ लेते हुए हम इस सारे देश को सीता काँठा कहे तो वह नाम हमारे शिक्षित वर्ग के ध्यान में उक्त तत्त्व को शायद अधिक अच्छा ला दे।

कम्बोज की राजधानी द्वारका थी, जिसे डॉ० मोतीचन्द्र ने पामीर के दरवाज नगर में पहचाना है। पामीर की रीढ़ उसकी पूर्वी सीमा पर उत्तर दक्खिन समानांतर फेले सरीकोल और कन्दर पर्वतों से बनी है। दोनों के बीच की दून अब तागदुम्बाश पामीर कहलाती है। चीनी यात्रियों ने उसका जो नाम लिखा है वह कबन्ध जैसे किसी संस्कृत नाम का रूपांतर है। उसके पूरब सीमा की उपरली धारा पर चोक्कु देश था जो अब यारकन्द कहलाता है। यारकन्द के उत्तर काश्गर है, जिसका नाम खश जाति के नाम पर माना जाता है। खश लोग नेपाल से कश्मीर तक सारे हिमालय में अब भी हैं। काश्गर का चीनी नाम सू ले भी संस्कृत-मूलक है, पर उसका मूल अब तक चीन्हा नहीं गया। काश्गर और चोक्कु के बीच का प्रदेश उष या ओष था, जिसे अब यंगे हिसार सूचित करता है। चोक्कु के पूरब पहाड़ों की तलहटी में खोतन राज्य था जिसके उत्तर रल्लक और पूरब भीम और निजाग (नीया) प्रदेश थे। तुखारों का पहला अभिजन नीया के पूरब था। उसके पूरब चमद प्रदेश था और फिर लोप झील के कोठे में नाभक, जिसे चीनी नफोमो कहते थे। खोतन से नाभक तक सब प्रदेशों के उत्तर तक लामकान मरूभूमि फैली है। नाभक से चीन की पच्छिमी सीमा की तुएन-हवाङ्ग बस्ती तक भी मरूभूमि है।

तकलामकान के उत्तर तारीम नदी है जिसके और थियानशान के बीच उत्तरी उपनिवेश परंपरा थी। इनमें काश्गर के पूरब भरुक देश (आधुनिक उच-तुरफान) था, फिर कुचि (कूचा) और अग्नि का तुर्की अनुवाद यंगे शहर अब भी उसका नाम है।

कुचि और अग्नि के उत्तर श्वेत पर्वत था। महाभारत में श्वेत पर्वत के पहले ऋषिकों के उल्लेख से सिद्ध है कि महाभारत का वह अंश 176-165 ई० पू० के बीच लिखा गया है और इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि उस काल में आर्यावर्त के लोग श्वेत पर्वत पर पहुँच चुके थे। अग्निपुर के पूरब आधुनिक तुरफान के स्थान पर एक और भारतीय उपनिवेश था, जिसका मूल नाम नहीं मिला, पर जिसे छठी शताब्दी ई० में चीनी लोग कौशाड कहते थे। नाभक और कौशाड आर्यावर्ती उपनिवेश के पूरवी छोर थे।

उक्त जनपदों में से खोतन और कुचि के राज्य सब से समृद्ध और शक्तिशाली रहे। कनिष्क और उसके वंशजों के युग में सीता काँठे की राजभाषा गंधार की प्राकृत रही, जिसके बहुत लेख पाये गये हैं। इन उपनिवेशों में कितना अंश भारतीय प्रवासियों का था और कितना उनसे प्रभावित ऋषिक तुखारों का, यह तो आज नहीं कहा जा सकता। शक ऋषिक

तुखार लोग वश से आय और आयभाषी रहे थे। सीता कोंठे में आयावर्ती कृष्टि की दीक्षा लेकर ऋषिक-तुखार सीर और वक्षु के मुहानों तथा खीवा तक भी जाबसे, जहाँ उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। यो उनके कारण समूचा मध्य एशिया तब भारतीय कृष्टि सस्कृति का क्षेत्र बन गया। तुर्कों के आने के बाद भी उस दशा में विशेष अंतर नहीं पड़ा। समरकंद बलख आदि जो कृष्टि के केन्द्र उन्होंने स्थापित किये, वे इस्लाम के आने के बाद भी चमकते रहे और इस्लाम स्वयं उनसे बहुत प्रभावित हुआ।

भारत में कनिष्क वश के राज्य को कुछ लोग विदेश कहते हैं। अग्रेजी जमाने के नक्शों से उनके मस्तिष्क इतने जकड़े हैं कि वे प्राचीन परिस्थिति में सोच ही नहीं सकते। उत्तर वैदिक और महाजनपद काल में जैसे दक्खिन भारत में आयावर्ती उपनिवेश स्थापित हुए, वैसे ही मौर्य सातवाहन युगों में सीता कोंठे में। यदि उसके बाद दक्खिन के किसी आयावर्ती द्राविड राजा के उत्तर भारत पर राज्य को हम विदेशी नहीं कहते तो सीता कोंठे के आयावर्ती जीवन में दीक्षित किसी राजा के राज्य को कैसे विदेशी कह सकते हैं।

गंगा पार का हिन्द

महाजनपद युग में भारत के लोगों ने सुवर्णभूमि को पहले-पहल जाना था, अशोक के प्रशासन में वहाँ धर्मविजयी गयी, सातवाहन युग में वहाँ भारतीय उपनिवेश खड़े हो गये। पूरब के ये देश और द्वीप भारतीयों के वहाँ जाने तक जगलों से ढके थे, जिनमें अग्नि वश के लोग नवाशमी आखेटकों का जीवन बिताते थे। इसी से इस तरफ से भी भारत और चीन का संपर्क न था। धीरे-धीरे वहाँ भारतीय बस्तियाँ बसीं। आधुनिक बर्मा और मलाया के तट पर कई छोटी बस्तियाँ थीं। सातवाहन साम्राज्य के चरम उत्कर्ष के युग (57 ई पूर्व 60 ई) में व्येतनाम के दक्खिनी तट पर पाडुरंग और कौठार नामक दो उपनिवेश खड़े हुए। पाडुरंग सैगोन से दो सौ मील उत्तर पूव आधुनिक फनरन या पडरन है। कौठार उसके उत्तर था, वहाँ श्रीमार राजकुल का राज्य था। इनके पश्चिम मेकाड के मुहाने से बरमा के तेनासरीम तट तक तथा 15 अक्षांश से समुद्र तक फैला एक बड़ा राज्य था, जिसे चीनी लोग फूनान कहते थे। उसका मूल सस्कृत नाम अभी तक नहीं मिला। फूनान की स्थापना दक्षिण भारत के कौण्डिन्य ब्राह्मण ने की थी। उसने वहाँ जाकर सोमा नागी अर्थात् किसी नागपूजक आग्नेय जाति की लड़की से विवाह किया था जिससे उनके वंशज सोम वंश के कहलाए।

मल्लका प्रायद्वीप में तक्कोल, सिंहपुर (सिंगापुर) आदि बस्तियाँ थीं। उसके दक्षिण के बड़े द्वीप (सुमात्रा) का नाम सुवर्णद्वीप पड़ चुका था। उसके आगे यवद्वीप था। “यव” का ही रूपांतर “जावा” है। उसमें सरयू नदी अब तक है। पर यवद्वीप में उस युग में उसके आगे वाली द्वीपाली भी गिनी जाती थी, क्योंकि बाल्मीकि रामायण के अनुसार उसमें शिशिर पर्वत था जो अब इरियान (न्यू गिनी) में हैं।

सुवर्णभूमि के साथ सब से पुराना व्यापार सबंध चम्पा (भागलपुर) के लोगों का था। उन्होंने सुवर्णभूमि के पूर्वी छोर पर चम्पा उपनिवेश स्थापित किया, जो कौठार और पाडुरंग

को जीतकर 192 ई० में बड़ा राज्य बन खड़ा हुआ। कौठार के उत्तर उसका विजय और उसके उत्तर अमरावती प्रांत था। चम्पा की राजधानी इन्द्रपुर अमरावती में थी।

रोम के लोग भारत के पूरब के इन देशों और द्वीपों को 'इंदिया त्रान्स गागेतिका' गंगा पार का हिन्द कहते थे। यूरोप के लोग अब भी इन्हें पहला हिन्द (फर्दर इंडिया) ही कहते हैं जो बिल्कुल ठीक है।

ध्यान रहे कि इन उपनिवेशों की स्थापना केवल आर्यावर्ती कृष्टि का फैलाव न था, वह स्पष्ट आर्थिक राजनीतिक फैलाव था, और उसकी प्रेरणा बौद्ध धर्म से नहीं मिली थी। इनके संस्थापक प्रायः शैव थे।

सुवर्णभूमि में भारतीयों का आना-जाना बुद्ध के जन्म से भी पहले से चल रहा था।

चीन और रोम के संबंध

सीता कॉठे और सुवर्णभूमि के भारतीय उपनिवेशों को द्वारा आबाद किये जाने से चीन के साथ भारत का संबंध स्थल और जल दोनों रास्तों से हो गया। दोनों देशों में वस्तुओं और विचारों का विनिमय होने लगा।

68 ई० में ऋषिको के भारतीय राज्य से धर्मरत्र और कश्यप मातंग नामक भिक्षु चीन गये। चीन की राजधानी सीडानफू में, जो अब शेनसी प्रांत का मुख्य नगर है, उनके लिए पोमा-सी अर्थात् श्वेताश्व नामक विहार स्थापित किया गया। 144 ई० में लोकोत्तम नामक भिक्षु उस विहार में पहुँचा। वह जन्म से पार्थिव युवराज था, पर भिक्षु हो गया था। उसने पहले-पहल संस्कृत ग्रंथों का चीनी अनुवाद आरम्भ किया। उसके एक चीनी शिष्य ने चीन में पहले-पहल संस्कृत पढ़ी।

पच्छिमी एशिया और मिस्र में जब तक यूनानी राज्य रहे, उनके साथ भारत का अच्छा वाणिज्य रहा। दूसरी शताब्दी ई० पू० में जब बलख के यूनानी राज्य को ऋषिक तुखारों ने मिटाया, तभी रोम वालों ने पच्छिम के सारे यूनानी राज्यों को जीत लिया था। रोम का साम्राज्य भूमध्य सागर के चौगिर्द था। भारतीय नाविक उसके सब प्रदेशों में पहुँचते थे। लग० 100 ई० पू० में कुछ भारतीय अपने जहाज के साथ दिशामूढ़ हो जर्मनी के उत्तरी तट पर एल्ब नदी के मुहाने पर जा पहुँचे। वहाँ तब सुएव नामक जर्मन जाति रहती थी। सुएवों के राजा ने उन्हें अपने पड़ोस के उत्तरी इतालिया के शासक किन्तुस मेटेल्लुस चेल्लेर के यहाँ भिजवा दिया। वहाँ जब उन्होंने लातीनी में खुल कर बातचीत की तब पता चला कि वे भारतीय हैं। वह भारतीय जहाज जर्मनी के उत्तरी तट पर कैसे पहुँचा यह इतिहास की बड़ी समस्या है। बहुत संभव है वह मिस्र के उत्तरी छोर से ही चला था।

भारत से रोमी साम्राज्य को हाथीदंत का सामान, सुगन्धित द्रव्य, मसाले, मोती, कपड़े आदि जाते और बदले में अधिकतर सोना आता। 77 ई० में रोमी लेखक प्लिनी ने लिखा कि भारत रोमी साम्राज्य से प्रति वर्ष साठे पाँच करोड़ सेस्तके (लगभग 6 लाख अशफ़ी) खींच ले जाता है। और "वह कीमत हमें अपनी ऐयाशी और अपनी स्त्रियों के लिए देनी पड़ती है।" पेत्रोनियुस नामक लेखक ने रोमी स्त्रियों की शिकायत करते हुए लिखा कि

वे “बुनी हुई हवा की जाले” (भारतीय मलमल) पहनकर अपना सौन्दर्य दिखाती हैं।

एक ओर रोम और पार्थिव तथा दूसरी ओर चीन और सुवर्णभूमि के बीच होने से भारत इस युग में सारे सभ्य जगत् का मध्यस्थ हो गया था। और उस समय भारत का महत्त्व सर्वोपरि था।

जयचन्द्र विद्यालंकार के उपरोक्त विवरण से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि ईसा पूर्व 250 वर्ष से लेकर ईसा पूर्व 100 वर्ष तक बृहद् भारत की स्थिति में पर्याप्त अंतर आया है। इस कालखंड में जैन, बौद्ध धर्म और आर्य अर्थात् ब्राह्मण धर्म के विचारों में पर्याप्त संघर्ष होने की झलकियों के भी दर्शन होते हैं।

इस कालखंड में धार्मिक विचारों का अधिक संघर्ष देखने को मिलता है। कुछ राजा बौद्ध थे। कुछ जैन थे कुछ ब्राह्मण धर्म के कट्टर समर्थक थे। पश्चिमी एशिया अर्थात् यूनान और ईरान देशों से आने वाले राजाओं में भी इन तीनों धर्मों के अनुयायी थे। परन्तु मुख्य संघर्ष ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के मध्य हुआ प्रतीत होता है।

संघर्षों से ठोस साहित्य का निर्माण

यवन, शक, ऋषिक और कुषाण आदि जातियों के बौद्धों ने बृहद् भारत के पूर्वांचल पर जहाँ आक्रमण किया वहाँ शालिवाहन (सातवाहन) और शुंग वंश के राजाओं ने भी यवनो शको और ऋषिको को भारत की भूमि से पश्चिमी बृहद् भारत की सीमाओं से बाहर खदेड़ने का प्रशसनीय कार्य किया। सफलता असफलता के संघर्ष में भारतीय वाङ्मय का निखरा हुआ रूप सामने आने लगा यह इस कालखंड की विशेषता है।

ऋग्वेदादि वेदों का सम्पादन सातवाहन युग की देन

विद्वानों का यह मानना है कि आर्यों के आदि ग्रन्थ—ऋग्वेद से लेकर ब्राह्मण ग्रन्थों तक के अनेक ग्रन्थों का सम्पादन मौर्यान्तर काल में ही हुआ। यह कालखंड अशोक की मृत्यु के बाद से ईसा की पहली शताब्दि के अन्दर माना जाता है।

विद्वानों का स्पष्ट कथा है कि ऋग्वेद में जो नये मन्त्र जोड़े गये हैं—वे भी इसी कालखंड में जोड़े गये हैं। बल्कि प्राचीन ग्रन्थों का सिद्धांतपरक सम्पादन इसी काल खंड में हुआ।

सातवाहन युग में ही महाभारत का सम्पादन हुआ

महाभारत इस युग के वाङ्मय में स्मृतियों के समान महत्त्व की कृति है। उसके विभिन्न अंश विभिन्न उपयुक्तों के हैं। उदाहरण के लिए दिग्विजयपर्व में लगभग 170 ई० पू० का नक्शा है, पर शांतिपर्व के अन्तर्गत राजधर्मपर्व (101, 5) में मथुरा के चौगिरी यवन-काम्बोजों की बस्ती का और द्रुपदों द्वारा की गई उथलपुथल का (78, 12, 18, 36, 38, 39) उल्लेख है, इसलिए वह 85 ई० पू० के बाद का है। भगवद्गीता यदि पूर्व नंद युग की न हो तो इसी युग रचना है।

काव्य साहित्य

रामायण महाभारत के बाद सस्कृत प्राकृत काव्य साहित्य का उदय भी इसी युग में हुआ। छोटे-छोटे सुंदर नाटकों का कर्ता भास जायर्स वालजी के मत से नारायण काण्व के राज्यकाल में अर्थात् पहली शताब्दी ई० पू० में मगध में हुआ था। तब विद्वानों ने वह बात नहीं मानी, तो भी भास है सातवाहन युग का तो है ही।

भारत का नाट्यशास्त्र भी इसी युग का है, सो उसके जनपदों के विवरण से प्रकट होता है। विभिन्न जनपदों के लोकनृत्यों का वह विवरण अत्यन्त मूल्यवान् है। पर उसके ठीक अनुशीलन का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। आज भरत नाट्य से जो वस्तु पेश की जाती है उसमें उसकी परंपरा में उत्पन्न मध्यकालिक और पिछले समय के नृत्य भी मिले हैं। भरत नाट्य की ऐतिहासिक छानबीन अभी पूरी बाकी है। कामसूत्र की रचना भी सातवाहन युग में ही हुई थी।

लौकिक सस्कृत और प्राकृत भाषा

सातवाहन युग में लौकिक सस्कृत के साथ प्राकृत भाषा का बोलबाला था। महत्त्वपूर्ण बात है कि इस समूचे युग में कापिशो से कौंची तक और कन्दहार से कलिंग तक के सभी अभिलेखों और सिक्कों पर एक ही प्राकृत भाषा लिखी पाई जाती है। वह सातवाहन युग की राष्ट्रभाषा थी, और यह माना गया है कि अशोक ने सारे भारत में व्यवहार समता और दण्ड समता स्थापित करने के जो प्रयत्न किये थे उन्हीं से वह राजभाषा समता उत्पन्न हुई। सातवाहनो ने प्राकृत साहित्य को विशेष प्रोत्साहन मिला। सातवाहन राजा हाल की गाथा सप्तशती से तो सतसदियों की शैली का चलन शुरू हो गया था।

व्याकरण और कोश

पाणिनी ने जो व्याकरण ईसा पूर्व 9 वीं शताब्दि में लिखा था। उसकी व्याख्या भी इसी कालखंड में पुष्यमित्र के पुरोहित पतंजलि ने की थी। पाणिनी के अष्टाध्यायी पर पतंजलि का महाभाष्य अपने ढंग की महत्त्वपूर्ण कृति है। इसी कालखंड में भारतीय राज्यक्षेत्र और कृषिक्षेत्र के विस्तार के साथ सस्कृत के सरल व्याकरणों की माँग हुई थी। तब कुन्तल सातकर्णिक के मंत्री शर्ववर्मा ने स्वल्पमति और दूसरे शास्त्रों में लगे हुआओं के क्षिप्राप्रबोध के लिए कातत्र व्याकरण लिखा था। बृहत्तर भारत के लिए यह बहुत उपयुक्त था, मध्य एशिया के तुखार लोग मध्य काल तक उसी से सस्कृत सीखते रहे। कातत्र की ही पद्धति पर कचायन ने पालि व्याकरण लिखा था। तमिल व्याकरण लोल्कप्यियम् भी लिखा गया।

अमर कोश की रचना

सुप्रसिद्ध अमरकोश भी इसी युग की, अनुमान से पहली शताब्दी ई० पू० की कृति है। उसके देव प्रकरण में विष्णु के 39 नामों में कृष्ण के बहुत से नाम हैं, पर राम का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए वह ऐसे युग की कृति है जब कि राम अवतार की कल्पना नहीं हुई थी।

बौद्ध जैन वाङ्मय का प्रचार

मौर्य काल से सातवाहन युग के अंत तक बौद्धों के सर्वास्तिवादी महासाधिक आदि सम्प्रदाय उन्नति पर रहे। इन्होंने अपने ग्रंथ संस्कृत में या प्राकृत मिश्रित संस्कृत में, जिसे मणिप्रवाल शैली कहते हैं, लिखे। महासाधिकों का विनय ग्रंथ महावस्तु इसी प्रकार की शैली में लिखा हुआ है। सर्वास्तिवादी वाङ्मय में अवदान उल्लेखनीय है। अवदान का अर्थ है महान् त्याग का कार्य जैसे कार्यों के वृत्तान्त भी वैसी ही सरल भाषा में लिखे गये हैं।

जैनो की आचार्य परम्परा में स्थलभद्र के बाद जो सात आचार्य हुए वे दशपूर्वी कहलाते हैं। उनमें से अन्तिम वज्रस्वामी का काल लगभग 70 ई० आता है। कहते हैं उसी के शिष्य आयरक्षित ने सूत्रों को अग उपाग आदि चार भेदों में बाँटा था। वास्तव में मौर्य युग में जैनो के थोड़े ही सूत्र थे जो सातवाहन युग में अधिक हो जाने के बाद यो चार भागों में विभक्त किये गये।

ज्योतिष

ज्योतिषी गर्ग की गर्ग संहिता “सातवाहन युग की ही रचना है जिसमें ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों का विवरण दिया हुआ। इस संहिता के युग पुराण अंश में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का विवरण लिखा हुआ है। इससे भी स्पष्ट होता है कि यह सातवाहन युग की ही रचना है।

कालान्तर में यूनान के साथ गहरे संबंध होने के कारण भारतीय ज्योतिष पर यूनान का पर्याप्त प्रभाव पड़ा।

वैद्यक

धनवन्तरि के समय से भारत में वैद्यक का प्रभाव रहा है। स्वर्ग के सम्राट इन्द्र स्वयं औषधियों के ज्ञाता थे, प्राचीन समय से यूनान आदि के वैद्य भारत में आकर वैद्यक विद्या सीखने आते थे। पिछले पृष्ठों में इन सभी तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है।

इस युग (सातवाहन) में चरक और नागार्जुन जैसे श्रेष्ठ वैद्य हुये हैं। एक लोह शास्त्रकार पतंजलि सातवाहन काल में भी हुआ है।

कला क्षेत्र में उन्नति

सातवाहन काल की एक प्रमुख विशेषता यह भी रही है कि इस युग में कला के सभी अंगों का विकास ही नहीं हुआ बल्कि भारतीय जन-जीवन में उन कलाओं की विशिष्ट छाप भी पड़ी है। बृहद्भारत के विभिन्न अंचलों में कला के अनेक रूप विकसित हुये। ई० पू० पहली शताब्दी के मध्य से उत्तर पश्चिम में गंधार में कला की एक विशेष शैली का जन्म हुआ। इसे गंधार शैली कहते हैं। इस शैली को ग्रीक-बौद्ध भी कहते हैं। इस कला की विषयवस्तु को बौद्ध परम्परा से लिया गया परन्तु निर्माण का ढंग यूनानी अपनाया गया। इस कला का सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ।

ब्राह्मण धर्मी कलाओं का विकास

बृहद् भारत के प्रायः सभी क्षेत्रों में जहाँ ग्रीक-बौद्ध कला के दर्शन होते हैं—वहाँ ब्राह्मण धर्मी देवताओं के अत्यंत महत्त्वपूर्ण मूर्तियों एवं विशिष्ट कृतियों के भव्य दर्शन भी हो जाते हैं। शुंग काल और सातवाहन काल की अद्भुत ब्राह्मण धर्मी कृतियों को आज भी बनारस, लखनऊ और मथुरा आदि के संग्रहालयों में देखा जा सकता है।

सातवाहन काल के शिव, कार्तिकेय और विष्णु के निरूपणों के उदाहरण आज प्राप्य हैं। कृष्णलीला के कुछ अत्यंत महत्त्वपूर्ण एवं सुंदर निरूपण सातवाहन काल में मथुरा शैली में मिलते हैं।

सातवाहन युग में भी बौद्ध प्रभाव

यह परम सत्य है कि सातवाहन काल में भी कला का आधार मुख्यतः बौद्ध धर्म रहा। धनी व्यापारियों की विभिन्न श्रेणियों एवं शासकों द्वारा इसे बहुत प्रोत्साहन दिया गया इस समय के कला स्मारक, स्तूप, गुहा, मन्दिर (जिन्हें चैत्य कहा जाता है) एवं सभार अथवा विहार हैं। पर्वतों में खोदी गई गुफाएँ मन्दिरों एवं भिक्षुओं के निवास स्थानों के रूप में प्रयुक्त होती थीं। पश्चिमी अंचलों में सातवाहन एवं उनके उत्तरवर्ती राजाओं ने बड़ी-बड़ी गुफाएँ खुदवाईं। इनमें से प्राचीनतम है कार्लों की गुफाएँ। जिनका सौन्दर्य बहुत विकसित है। इन गुफाओं के आकार में धीरे-धीरे वृद्धि होती गई जैसा कि बाद अजंठा एवं एलोरा भी गुफाओं से प्रतीत होता है। स्तूपों के तोरणों एवं बाढ़ों के बने में भी हुआ है जैसा कि भरहुत एवं साँची में देखने को मिलता है। आश्चर्य यह है कि दोनों का निर्माण ब्राह्मणधर्मी पुष्पमित्र ने करवाया था। दक्कन में अमरावती में भी ई.पू. की दूसरी शती के लगभग मूर्तिकला का विकास हुआ। नागार्जुनकोण्ड में भी इसी काल के अवशेष मिले हैं। स्तूप के निकट कुछ शिलाखंड मिले हैं, जिन पर बुद्ध के जीवन के कुछ दृश्य दिखाए गए हैं।

जैन धर्म के अनुयायियों ने मथुरा में मूर्तिकला की एक शैली को प्रश्रय दिया, जहाँ शिल्पियों ने महावीर की एक मूर्ति बनाई थी। यह कला शैली “मथुरा शैली” के नाम से प्रसिद्ध है। यह शैली ई.पू. ५०० पहली शताब्दी के अंत में प्रयुक्त हुई। कालान्तर में कुषाण शासकों का प्रश्रय पाकर यह फली-फूली। प्रायः ऐसा कहा जाता है कि कुषाणों के सरक्ष के फलस्वरूप बौद्ध धर्म का विकास हुआ। यद्यपि यह असत्य नहीं है किन्तु एक पक्ष अवश्य है। केवल मथुरा से ही ऐसे सैकड़ों अवशेष—मूर्तियाँ, पाषाण पट्ट आदि मिले जो कुषाण सरक्षण में बने और जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं।

दर्शन का उदयकाल सातवाहन युग

वैशेषिक दर्शन का हृदय भी सातवाहन काल में ही माना जाता है। न्याय वैशेषिक पद्धतियों में ईश्वर को सृष्टि का कर्ता माना गया है। परन्तु सांख्य दर्शन में ऐसा नहीं है।

ब्राह्मण धर्मी कलाओं का विकास

बृहद् भारत के प्रायः सभी क्षेत्रों में जहाँ ग्रीक-बौद्ध कला के दर्शन होते हैं—वहाँ ब्राह्मण धर्मी देवताओं के अत्यंत महत्त्वपूर्ण मूर्तियों एवं विशिष्ट कृतियों के भव्य दर्शन भी हो जाते हैं। शुंग काल और सातवाहन काल की अद्भुत ब्राह्मण धर्मी कृतियों को आज भी बनारस, लखनऊ और मथुरा आदि के संग्रहालयों में देखा जा सकता है।

सातवाहन काल के शिव, कार्तिकेय और विष्णु के निरूपणों के उदाहरण आज भी प्राप्य हैं। कृष्णलीला के कुछ अत्यंत महत्त्वपूर्ण एवं सुंदर निरूपण सातवाहन काल में मथुरा शैली में मिलते हैं।

सातवाहन युग में भी बौद्ध प्रभाव

यह परम सत्य है कि सातवाहन काल में भी कला का आधार मुख्यतः बौद्ध धर्म ही रहा। धनी व्यापारियों की विभिन्न श्रेणियों एवं शासकों द्वारा इसे बहुत प्रोत्साहन दिया गया। इस समय के कला स्मारक, स्तूप, गुहा, मन्दिर (जिन्हें चैत्य कहा जाता है) एवं सघाराम अथवा विहार हैं। पर्वतों में खोदी गई गुफाएँ मन्दिरों एवं भिक्षुओं के निवास स्थान के रूप में प्रयुक्त होती थीं। पश्चिमी अंचलों में सातवाहन एवं उनके उत्तरवर्ती राजाओं ने बहुत सी बड़ी-बड़ी गुफाएँ खुदवाईं। इनमें से प्राचीनतम हैं कार्ले की गुफाएँ। जिनका सौन्दर्य बहुत विकसित है। इन गुफाओं के आकार में धीरे-धीरे वृद्धि होती गई जैसा कि बाद में अजंता एवं एलोरा भी गुफाओं से प्रतीत होता है। स्तूपों के तोरणों एवं बाढ़ों के बनाने में भी हुआ है जैसा कि भरहुत एवं सॉची में देखने को मिलता है। आश्चर्य यह है कि इन दोनों का निर्माण ब्राह्मणधर्मी पुष्पमित्र ने करवाया था। दक्कन में अमरावती में भी ईसा की दूसरी शती के लगभग मूर्तिकला का विकास हुआ। नागार्जुनकोण्ड में भी इसी काल के अवशेष मिले हैं। स्तूप के निकट कुछ शिलाखंड मिले हैं, जिन पर बुद्ध के जीवन के कुछ दृश्य दिखाए गए हैं।

जैन धर्म के अनुयायियों ने मथुरा में मूर्तिकला की एक शैली को प्रश्रय दिया, जहाँ शिल्पियों ने महावीर की एक मूर्ति बनाई थी। यह कला शैली “मथुरा शैली” के नाम से प्रसिद्ध है। यह शैली ई० पू० पहली शताब्दी के अंत में प्रयुक्त हुई। कालान्तर में कुषाण शासकों का प्रश्रय पाकर यह फली-फूली। प्रायः ऐसा कहा जाता है कि कुषाणों के सरक्षण के फलस्वरूप बौद्ध धर्म का विकास हुआ। यद्यपि यह असत्य नहीं है किन्तु एक पक्षीय अवश्य है। केवल मथुरा से ही ऐसे सैकड़ों अवशेष—मूर्तियाँ, पाषाण पट्ट आदि मिले हैं, जो कुषाण सरक्षण में बने और जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं।

दर्शन का उदयकाल . सातवाहन युग

वैशेषिक दर्शन का हृदय भी सातवाहन काल में ही माना जाता है। न्याय वैशेषिक पद्धतियों में ईश्वर को सृष्टि का कर्ता माना गया है। परन्तु साख्य दर्शन में ऐसा नहीं है।

साख्य दर्शन सृष्टि उत्पत्ति मे सत्व, रजस, और तमस तीन गुणों की महत्ता को मानता है। साख्य दर्शन का उदय वैदिक काल मे हो गया था। परन्तु, उस दर्शन का सम्पादन भी सातवाहन काल मे ही हुआ।

पतजलि का योग दर्शन तो सातवाहन युग की ही कृति है। शुगवशीय पुष्पमित्र के शासन काल मे पतजलि योगदर्शन की रचना हुई है।

मीमांसा और वेदान्त के ऊपर भी गहनतम अध्ययन सातवाहन युग मे ही हुआ। पूर्व और उत्तर मीमांसा दर्शन जैमिनी और व्यास वादरायण की कृतियों मानी गई है।

यह भी सिद्ध हो चुका है कि छहो दर्शन चाणक्य (कौटिल्य) के बाद और सातवाहन अथवा मौर्य काल के समय की कृतियाँ हैं। इस सबध मे स्पष्ट कहा गया है कि सर्वप्रथम जब जैन बौद्ध और लोकायम विचारको ने प्राचीन बृहद्भारत के विचारों की रूढियों पर तीखी सीधी चोटें कीं तब समाज में खलबली मची। और सभी श्रृंखलाबद्ध दार्शनिक विचारों का उदय हुआ। तभी छह दर्शन सामने आये। वैसे उत्तर वैदिक काल मे दर्शनों की श्रृंखला शुरू हो गई थी। तब उनकी रचना सूत्र शैली मे हुई थी। इन तथ्यों से भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रायः सभी दर्शन मौर्यकाल अथवा सातवाहन काल के बाद की रचनायें नहीं हैं। और उनका सम्पादन भी सातवाहन काल मे ही हुआ है। यह तथ्य सभी पूर्वी एवं पश्चिमी विद्वानों को स्वीकार्य हो गया है।

पौराणिक धर्म का उदय

मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ बौद्ध धर्म के विरुद्ध जो जन लहर उठी, उसमे अश्वमेध के अर्थात् वैदिक धर्म-कर्म के पुनरुद्धार की विशेष पुकार थी। परन्तु समस्या यह थी कि वैदिक धर्म के जो धर्म-कर्म वैदिक समाज मे थे वे इतने समय के बाद उसी पुराने रूप मे नहीं आ सकते थे। अतः वैदिक धर्म के सत्कारों को जगाने के लिये नये प्रयास हुए। नया धर्म बना। जिसे पौराणिक धर्म के नाम से ख्याति मिली। क्योंकि इस धर्म की सारी बुनियाद पुराणों के माध्यम से शुरू की गई। और इस पौराणिक धर्म का सम्पूर्ण साहित्य पुराणों मे विद्यमान है।

भागवत धर्म, वैदिक काल के अंतिम समय से लेकर उत्तर वैदिक काल तक पनपता रहा। उसकी जड़े सूखी नहीं। इसका उदाहरण हमें सातवाहन काल मे दिखाई देता है। सह्याद्रि के नानाघाट मे सातवाहनो के अभिलेख मिले हैं। जिनमे से एक अभिलेख में सकर्षण और वासुदेव को प्रणाम किया गया है। पतजलि के महाभाष्य (2, 2, 34) मे धनपति बलराम और केशव के मन्दिरों का उल्लेख है। साथ ही शिव, स्कन्द विशाख (5, 3, 99) की प्रतिमाओं का भी उल्लेख है।

पुराणों के अनुसार शिव की उपासना का प्रारंभ लाट देश (सूरत-मरुच) के लकुलीश नामक युगपुरुष ने किया था। ई० पू० दूसरी शताब्दी में शिव की पूजा सबसे अधिक होने लगी थी। यह तथ्य भी सिद्ध हो चुका है कि बृहद् भारत के पहले उपनिवेशक “शैव” ही थे।

पौराणिक धर्म में एक पहलू यह भी था कि कर्मकांड की पुरानी परम्परा को पुनः स्थापित किया जाय। यही कारण है कि पहले-पहले स्मृतियों में भी देवमन्दिरो और देव मूर्तियों की निंदा की गई है। भक्ति प्रधान भावनाओं को दबाया गया। परन्तु जैसे-जैसे पुराणों का प्रभाव जमता गया वैसे-वैसे देव मन्दिरो, देव मूर्तियों और भक्ति भावना का अधिक प्रचार प्रसार होने लगा। स्वयं स्मृतियों में इन सबका उल्लेख होने लगा।

शिव की श्रेष्ठता के साथ विष्णु की पूजा भी होने लगी थी। हेलि उदोर के गरुड ध्वज से यह सिद्ध हो जाता है कि ई० दूसरी शताब्दी में विष्णु के वाहन “गरुड” को मान्यता मिल चुकी थी।

यौधेयगण अपने सिक्को पर “स्कन्द” की मूर्ति और विम कपस “शिव” की मूर्ति छापता (उकेरता) था। यहाँ तक कि बौद्ध धर्मावलम्बी कनिष्क भी अपने सिक्को पर स्कन्दईश (शिव) और वात (वायु) की मूर्तियों को छापने (उकेरने) में पीछे नहीं रहता था। कनिष्क के कई सिक्के ऐसे भी मिले हैं जिनमें स्कन्दईश (शिव) की स्पष्ट छाप है।

तमिल साहित्य का महत्त्वपूर्ण समय सातवाहन युग ही माना जाता है। तमिल सधम के ग्रंथों में बौद्ध विहारों के अतिरिक्त कल्पवृक्ष, ऐरावत हाथी, वज्रायुध (इन्द्र के वज्र), शिव, बलदेव, सूर्य, चन्द्र, सुब्रह्मण्य, सातवाहन, जिन, काम और यम के मन्दिरो का उल्लेख है। जिन मन्दिरो में इन देवताओं की पूजा होती थी। सातवाहन और ऐयनार के मन्दिरो में शायद उनके कुलदेवता अथवा कुल देवियों की पूजा होती होगी। उस समय पट्टिनीदेवी नामक एक देवी की पूजा भी प्रचलित थी। सिंहल (श्री लंका) में आज भी इस देवी की पूजा होती है।

कनिष्क के प्रशासन में सूर्य की मूर्ति की पूजा होती थी। विद्वानों का मानना है कि ईरान से भारत में सूर्य मूर्ति पूजन का सिलसिला शुरू हुआ। ईसा० पूर्व दूसरी शताब्दी में मुलतान तथा बृहद् भारत के पश्चिमी देशों के अनेक स्थानों पर सूर्य मन्दिर थे।

यह भी सर्ववदित तथ्य है कि बृहद् भारत के पश्चिमोत्तर देशों के इन सूर्य मन्दिरो के पुजारी शाक द्वीपी अथवा मग जाति के ईरानी ब्राह्मण होते थे। ईरान आदि देशों में जो सूर्यमूर्तियाँ मिली हैं—उनमें ईरानी ढग के जूते मूर्ति के घुटनों तक पहनाये हुये मिलते हैं। इसका प्रभाव बाद में भारत में भी पड़ा है।

याज्ञवल्क्य (81, 271, 295 प्र०) स्मृति में गणपति विनायक और नवग्रहों की पूजा का विवरण मिलता है। गृह्य सूत्रों में भी विनायक की पूजा का वर्णन है। मगल कार्यों के लिये विनायक अर्थात् गणेश पूजा करना आवश्यक माना गया।

महाभारत के शांतिपर्व (अ० 344-61) में वासुदेव पूजा का विवेचन है। नारायण के अवतारों में रामदाशरथि का नाम भी है। परन्तु राम की पूजा उल्लेख अन्य अवतारों की तरह नहीं है। लिंग पूजा का उल्लेख भी महाभारत के अनुशासन पर्व (अ० 45) में है। भीष्म पर्व (अ० 23) में दुर्गास्तुति का विवरण भी मिलता है। परन्तु कृष्ण की गोपी-लीला का वर्णन महाभारत में नहीं है।

महाभारत के सम्पादन की सत्यता का प्रमाण उपरोक्त तथ्यों से मिल जाता है कि

सातवाहन युग में ही महाभारत का ऋग्वेद सम्पादन हुआ होगा। क्योंकि उपरोक्त तथ्य सातवाहन युग में ही उभरकर सामने आये हैं।

इस कालखंड में बौद्ध, जैन और वैदिक धर्म अथवा पौराणिक धर्म के अनुयायी जड़-जन्तुओं की पूजा भी करने लगे थे।

महायान धर्म का उदय

वैदिक धर्म से जैसे पौराणिक धर्म का विकास हुआ ठीक उसी तरह पुराने बौद्ध धर्म से महायान धर्म का भी उदय हुआ और यह भी सातवाहन युग में ही हुआ।

पौराणिक धर्म अथवा मार्ग में महापुरुषों को जैसे “अवतार” माना गया। वैसे ही बुद्ध को भी बौद्ध धर्म वालों ने “अवतार” की श्रेणी में स्थान दिया। यही महायान मार्ग माना गया। क्योंकि इस मार्ग के मानने वालों का विश्वास पौराणिक धर्म के अनुसार अवतार होने की परम्परा पर टिका हुआ था।

कालान्तर में पौराणिक धर्म के हिन्दुओं ने बुद्ध को भी अपना लिया। और अपने 24 अवतारों में बुद्ध को भी एक “अवतार” मानकर उसकी पूजा का मार्ग सबके लिये सुलभ कर दिया। महायानी तो पूजा करने ही लगे थे।

नागाजुन ने ‘महायान’ को बुद्ध धर्म का सबसे बड़ा मार्ग मानकर ‘हीनयान’ की उपेक्षा कर डाली। तबसे महायान को ही सबसे अधिक मान्यता मिलने लगी। बुद्धत्व प्राप्ति के लिये तीन मार्ग बताये गये हैं—प्रथम अहत यान, दूसरा प्रत्यक् (पंचवेक) बुद्ध यान और तीसरा सम्यक्-सम्बुद्ध यान। नागाजुन ने तीसरे मार्ग “सम्यक्-सम्बुद्ध” को ही महायान (सबसे श्रेष्ठ) मार्ग मानकर शेष दो मार्गों की “हीनयान” कहकर उपेक्षा कर दी।

स्मृतियों का प्रभाव

जलप्लावन काल से ही मनु, आर्यों के लिये अनेक नियम बनाने लगे थे। जीवन, जीने से लेकर सामाजिक धार्मिक और नैतिक मूल्यों के लिये नियम निर्धारित किये गये थे। और ऐसे नियम समय-समय पर बदलते रहे हैं।

सातवाहन युग में ही मनुस्मृति का सम्पादन

यह भी आश्चर्यजनक सत्य है कि वैदिक काल से मनु के सिद्धांतों का सम्पादन सातवाहन युग में ही हुआ है। जर्मन विद्वान गेओर्ग विउवहेर (1886) ने मनुस्मृति का अनुवाद करते हुये (अंग्रेजी अनुवाद “सेक्रेड बुक्स ऑफ दी ईस्ट” जिल्ड 25 भूमिका पृष्ठ 97-98 पर लिखा है कि मनुस्मृति का वर्तमान स्वरूप ईसा पूर्व 200 वर्ष और 100 वर्ष ईसा पूर्व हुआ। इस तथ्य को प्रसिद्ध इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल ने भी अपनी पुस्तक “मनु एंड याज्ञवल्क्य” के पृष्ठ 32 पर लिखा है कि पतंजलि के महाभाष्य के ठीक बाद, यह (मनुस्मृति) ईसा पूर्व 150-120 वर्ष के बीच की रचना है।”

महाभाष्य में पहलवों का उल्लेख न होने और मनुस्मृति में उनका उल्लेख होने के कारण

जायसवाल ने अपना तर्क प्रस्तुत कर मनुस्मृति का समय 150-120 ईसा पूर्व निर्धारित किया था। वैसा देखा जाय तो जायसवाल की इस उक्ति का कोई मूल्य नहीं क्योंकि महाभारत के सभापर्व के अतर्गत, दिग्विजयपर्व के वर्णन से यह प्रकट है कि लगभग 170 ई० पू० में आर्यावर्त के लोग तारीम कोंठे से कास्पी सागर तक के देशों को जानते ही नहीं थे। बल्कि आर्यों का उस क्षेत्र में वर्चस्व स्थापित था। तो भी जायसवाल जी की निश्चित की हुई मनुस्मृति की तिथि बिल्कुल ठीक है। निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि मनुस्मृति कौटलीय अर्थशास्त्र के बाद की और कुरुक्षेत्र मत्स्य शूरसेन प्रदेशों के शको द्वारा जीते जाने से पहले की रचना है, क्योंकि उन प्रदेशों को मनुस्मृति आचार में अग्रणी बताती है (2, 17-20) तथा उसमें शुंग युग के विचार उत्कट रूप में वर्णित हुये हैं। मनुस्मृति धर्मसूत्रों का अनुसरण करती है, पर उसमें अर्थशास्त्र का राजधर्म और व्यवहार भी प्रायः समूचा मिला दिया गया है। यही उसकी नवीनता है।

और समय-समय पर “मनुस्मृति” के आधार पर अन्य स्मृतियों की रचना होती रही। “याज्ञवल्क्य” “नारद” आदि स्मृतियाँ बाद ही रचनाये हैं। परन्तु “मनुस्मृति” सब स्मृतियों का आधार ग्रन्थ है।

मनुस्मृति के लगभग 300-400 वर्ष बाद याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना हुई। याज्ञवल्क्य स्मृति भी मनुस्मृति की तरह धर्म व्यवहार स्मृति है, पर उसमें व्यवहार का अध्याय अलग है। उसके प्रायश्चित्ताध्याय में योग वाला अश पीछे का प्रक्षिप्त है। याज्ञवल्क्य स्मृति का काल उसमें नाणक सिक्के के उल्लेख (2, 240-41) से निश्चित होता है। नाना (नाणा) प्राचीन अश्वशुर राज्य के एलम (पारस के सूसा) प्रदेश की देवी थी। कनिष्क ने दूसरे अनेक देवताओं की तरह उसकी मूर्त वाला सिक्का भी चलाया जो नाणक कहलाया। कनिष्क वंशजों के सिक्के प्रायः शैव होने के पीछे उसकी व्याख्या की गई—नाण शिवाक टकादि। यो याज्ञवल्क्य स्मृति का समय 150-200 ई के बीच आता है, जो उसके परिस्थिति चित्र से पूर्णतः समर्थित होता है।

सातवाहन युग की रचना मनुस्मृति

अब यह पूर्णतः सिद्ध हो गया है कि सातवाहन युग में “मनुस्मृति” का सम्पादन हुआ और उसका रचनाकाल 150-200 ईसा पूर्व का है। जिसमें तत्कालीन समाज की स्थिति का चित्र-चित्रित किया गया है।

चातुर्वर्ण्य

“मनुस्मृति” से लेकर बाद में रची जाने वाली प्रायः सभी स्मृतियों में “चातुर्वर्ण्य” का उल्लेख मिलता है। स्मृतियों में चार वर्णों और उनके कर्तव्यों पर विस्तार से विचार किया गया है। यह प्रश्न भी सामने आ जाता है कि क्या सातवाहन युग में जाति-भेद स्थापित हो गया था।

उत्तर यह है कि नहीं। यह अंतर बाद की ही पीढ़ियों की उपज है।

परन्तु, एक बात पूणत सत्य हे कि प्रारम्भ से ही आय और दास दो जातियों का भेद अवश्य था। शूद्र वे दास थे—जो आर्यों की सेवा करते थे। कालान्तर में आर्यों के धर्माचार्यों अथवा समाज विषयक विचारकों ने कार्यों के आधार पर समाज को चार भागों में बाँटा। समाज के अन्तर्गत जो लोग पराक्रम का काम करते थे वे क्षत्रिय और जो लोग पूजा, कमकांड करते थे वे ब्राह्मण कहलाते थे। व्यापार और व्यवस्था करने वाले वैश्य और समाज की सेवा करने वाले शूद्र कहलाते थे। परन्तु उनमें कोई सामाजिक भेद नहीं था।

समाज में जो व्यक्ति जैसा काम करता था। वह उसी नाम में जाना जाता था। काम में अंतर करने पर जाति भी बदल जाती थी। इस संबंध में मनु ने स्वयं मनु स्मृति (10, 65) में कहा है कि “शूद्र ब्राह्मण बन जाता है और ब्राह्मण शूद्र। ऐसी ही क्षत्रिय से पैदा हुये को समझे और वैश्य से पैदा हुये को भी समझे।”

यह तथ्य इतना प्रबल था कि बाहर से आने वाले लोगों ने भी इस कथन का स्वीकार किया और वे भारत में आकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बन गये। जो कमजोर थे। जिनको सब दबाते थे—वे शूद्र रूप में स्थान पात गये। आर यह प्रक्रिया ऐसी चली कि कालान्तर में इसका प्रभाव सम्पूर्ण आय जगत् में हो गया। यह प्रक्रिया सातवाहन युग से पहले ही चली आरही थी। पूर्ववत् युग से क्षत्रियों का कार्य करने वाली अनेक जातियाँ अपने को क्षत्रिय और वर्षों से पठन-पाठन यज्ञ कमकांड करने वाले लोग अपने को ब्राह्मण, व्यापार और व्यवस्था में जुटे लोग अपने को वैश्य कहकर गौरव का अनुभव करने लगे थे। अशक्त और सेवाभाव से काम करने वाले स्वयं को शूद्र की श्रेणी में मानकर भी आदरणीय भाव से जीने लगे थे।

यह बात सत्य है कि मौर्यों के बाद देश को बचाने वाले शुंग और सातवाहन वंश के राजा थे। वे दोनों ब्राह्मण वंश के थे। बौद्धों से उन्हें निपटना था। अतः ब्राह्मण धर्म का इन दोनों राजवंशों ने डटकर प्रचार-प्रसार किया।

बौद्ध धर्म के विरुद्ध तब तक सशक्त वातावरण बन गया था। वेदकालीन सस्कृति को उजागर करने का समय आगया था। वेदकालीन सस्कृति को ब्राह्मण धर्म के रूप में मान्यता मिलने लगी थी। इसी धर्म को शुंग और सातवाहन राजाओं ने दृढ़ करने का निश्चय किया।

आश्रम धर्म और सातवाहन युग

वेद काल से आर्य सस्कृति में ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास जैसे चार आश्रमों का कठोरता से पालन होता था। वैदिक धर्म के अनुसार पहले ब्राह्मणों के लिये ही सन्यास की व्यवस्था की गई। क्षत्रियों के लिये द्वितीय वरीयता थी। वैश्य और शूद्रों के लिए सन्यास लेना आवश्यक न था।

परन्तु बुद्ध ने सन्यास लेना सबके लिये खोल दिया। बौद्ध धर्म की इस प्रेरणा से अधिकांश लोग अपने कर्तव्यों को छोड़कर सन्यासी बनने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि समाज का ढांचा चरमरा गया। मौर्य साम्राज्य के अंतिम दिनों में समाज की स्थिति शोचनीय

हो गई थी। गृहस्थ अपने कार्यों को छोड़ने लगे थे। जबकि “मनु” गृहस्थ आश्रम के गुण गाते रहे थे।

शुगवशीय और सातवाहनवशीय राजाओं के समक्ष समाज के ढाँचे को बनाना और पहले जैसी व्यवस्था को पुनर्जीवित करना मुख्य उद्देश्य हो गया था। समाज के बिखरे स्वरूप को बनाने के लिये वेदिक धर्म की मान्यताओं को पुनः स्थापित करना आवश्यक था। तभी समाज का सही स्वरूप बनता। इसलिये बौद्ध धर्म और वेदिक अथवा ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों के बीच संघर्ष भी हुआ। परन्तु शुग वशीय और सातवाहन वशीय राजाओं ने जमकर बौद्ध धर्म का सामना किया और प्राचीन मान्यताओं को कुछ नये रूप में स्वीकार कर आर्यों की श्रेष्ठता को पुनः जागृत कर डाला। इस कार्य को करने में “मनु” की “मनुस्मृति” को विशेष योगदान रहा। “मनुस्मृति” के उद्देश्य एवं नियमों का पालन हुआ और बृहद्भारत में पुनः वेदिक (ब्राह्मण) धर्म स्थापित हो गया।

कालिदास का भारत

इस अध्याय को विस्तार से इसीलिये लिखने का प्रयास किया गया है ताकि यह भली-भाँति ज्ञात हो जाय कि जलप्लावन के बाद आर्यों का विस्तार कहाँ-कहाँ हुआ। और उनके द्वारा आर्य साहित्य का प्रचार-प्रसार किस रूप में होता रहा।

गहन अध्ययन करने के पश्चात् हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जलप्लावन के बाद आर्यों का सुर-असुर आदि रूपों में परस्पर संघर्ष भी हुआ तो उनका फेलाव भी पूर्वी प्रशांत महासागर से पश्चिमी कैस्पियन सागर तक हुआ। परन्तु हिमालय आर्य संस्कृति का सदैव मानदंड रहा है।

पूर्व से पश्चिमी सागर तक फैले हुये इस सम्पूर्ण भूभाग में एक ही संस्कृति के दर्शन होते हैं। कभी आर्यों के “स्वर्ग साम्राज्य” का इस भूभाग में वर्चस्व देखने को मिलता है तो कभी एक ही वंश में उत्पन्न हुये सुर-असुर का संघर्ष इतिहास को नया स्वरूप प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। कभी आर्यों के विभिन्न दल पश्चिमी-पूर्वी क्षेत्रों में आर्य धर्म का प्रचार करने जाते हुये दिखाई देते हैं तो कभी वे उलटकर आर्यों के मूलस्थान में आकर अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगते हैं। पश्चिम एशिया से भारत आने वाले दल इसके प्रमाण हैं।

इस अध्याय में जलप्लावन से लेकर कालिदास के समय तक के इतिहास, साहित्य दर्शन और सामाजिक स्थितियों का विनम्र अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। इस अध्ययन से यही सार-तत्त्व सामने आता है कि बृहद् भारत की जो सीमाये प्राचीन समय में निर्धारित हुई थीं। वे सभी सीमाये ईसा पूर्व पहली शताब्दी या ईसा सन् प्रारंभ होने तक यथावत रही हैं। नाम चाहे बदलकर नये रूप में सामने आये हो परन्तु उनका “मूल स्वरूप” अर्थात् “आर्य रूप” कभी नहीं बदला।

इसी अध्याय में पश्चिमी देशों के अनेक विद्वानों एवं इतिहासकारों की स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि वे आर्य हैं और आर्यावर्त के आर्य ही उनके पूर्वज हैं। विश्व इतिहास

मे आर्यों के इस तथ्यपूर्ण महत्त्व को स्वीकारा भी गया है। “विश्व का इतिहास” आयावत्त के आर्यों को अलगकर लिखा ही नहीं जा सकता। क्योंकि विश्व का क्रमिक इतिहास तभी लिखा जा सकता है जबकि उसमें आयावत्त के आर्यों के विभिन्न रूपा, कार्यों और ऐतिहासिक कृत्यों का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया हो।

विश्व की राजनीति, धर्मशास्त्र और समाजशास्त्र की मूल भूमिका को आयावत्त के आर्यों ने ही सवप्रथम प्रभावित किया है। और उसका विस्तृत इतिहास यत्र-तत्र आज भी बिखरा पड़ा है। आर्यों के उस इतिहास की स्पष्ट झलक सुमरू, मानसरोवर, केलाश, तिब्बत, अफगानिस्तान, काबुल, केस्पियन सागर, असीरिया, पर्शिया, इरान से लेकर बमा, जावा, सुमात्रा, वाली और सिंहल (श्री लंका) आदि अनेक देशों में आज भी दिखाई देती हैं।

जब आयावत्त इतना सम्पन्न और समृद्ध था—तब के बृहद् भारत को देखकर “मनु (2/22) ने लिखा था

आसमुद्रातु वै पूर्वादासमुद्रस्तु पश्चिमाम् ।

तयोरेवान्तर गिर्योरायावतै विदुर्बुधा ॥ मनु० 2/22

और फिर कालिदास ने भी कुमार सभ के प्रथम सग के प्रथम श्लोक में मनु की भावना की पुष्टि की है

अस्त्युत्तरस्या दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज ।

पूर्वापरौ तोयनिधीऽवगाह्य स्थित पृथिव्या इव मानदण्ड ॥

—कालिदास, कुमार सभ 1/1

“पूर्वापरौ तोयनिधीऽवगाह्य ।” में बृहद् भारत का ही तो इतिहास है। जो बृहद् भारत रामायण काल में, ईसा से दस हजार वर्ष पूर्व भृगु के सूत्रों में सत्य था, जो ईसा से दो सौ वर्ष पूर्व सकलित मनुस्मृति में सत्य था और जो ईसा के सौ वर्ष पूर्व या ईसा के जन्म तक कालिदास के लेखों में सत्य था, वह बृहद् भारत का भूगोल मिथ्या कैसे होगा।

स्वर्ग के शासन पर बैठकर नदवन से अपने सहस्रों प्रतिनिधियों द्वारा सहस्राक्ष इन्द्र के शासन की ओर इंगित करते हुए ही कालिदास ने कुमारसभ के प्रथम सग के दूसरे श्लोक में लिखा था।

य सर्वशैला परिकल्प्य वत्स मेरौ स्थिते दोग्धरि दोहदक्षे ।

भास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्च पृथूपदिब्जदुदुधरित्रीम् ॥

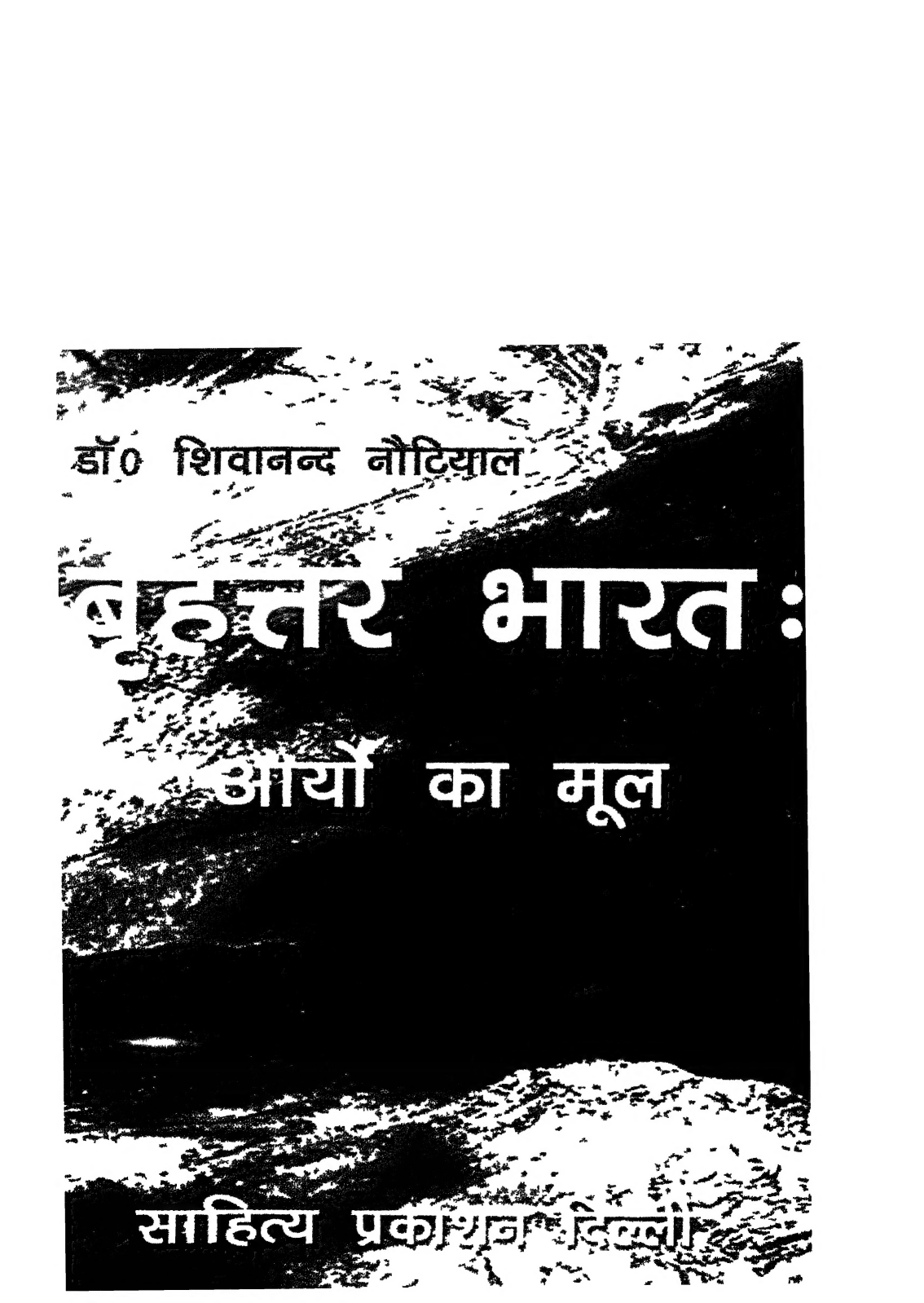
सारे देश, सारे शैल इस हिमालय के माध्यम से ही इस वसुधा की सपति का दोहन करते रहे हैं। वह हिमालय वसुधा का मानदण्ड था। विश्व का न्याय हिमालय पर तुलता रहा है। स्थित पृथिव्या इव मानदण्ड का यही तो अर्थ है। मनु के धर्मशास्त्र में इसी इतिहास की प्रतिध्वनि है—

एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन ।

स्व स्व चरित्र शिक्षेरन्पृथिव्या सर्व मानवा ॥

अतः ऐतिहासिक तथ्यों से यह प्रमाणित हो जाता है कि “मनु” का बृहद् भारत ही कालिदास का भारत है। इस तथ्य को कालिदास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से पूर्णतः सिद्ध किया है। उनके मानस पटल पर ऋग्वेद से लेकर शुगवश के काल खड का चित्र पूर्णतः चित्रित हुआ सा मिलता है। और उन चित्रों में आर्यावर्त के क्रमोत्तर इतिहास की जो स्पष्ट झलक मिलती है उन सब तथ्यों का विवरण कालिदास के सम्पूर्ण साहित्य में प्राप्त हो जाता है।

■ ■

डॉ० शिवानन्द नौटियाल

बृहत्तर भारतः

आर्यों का मूल

साहित्य प्रकाशन, दिल्ली